

الصراع

بين

الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية

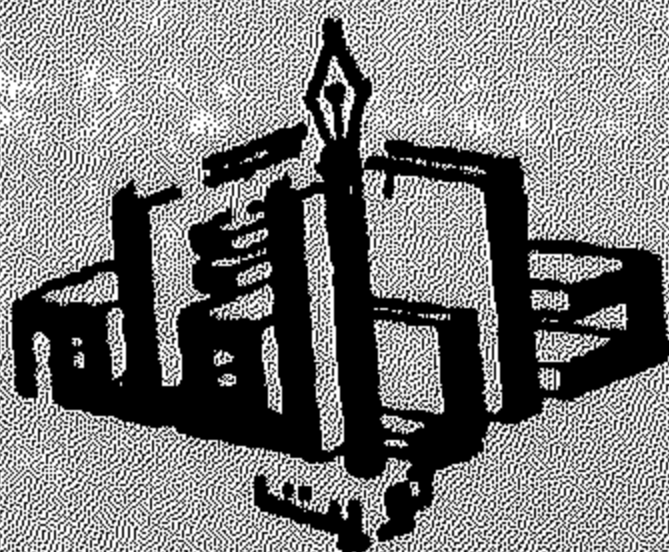
بقلم

السيد أبو الحسن علي الحسيني النزدي

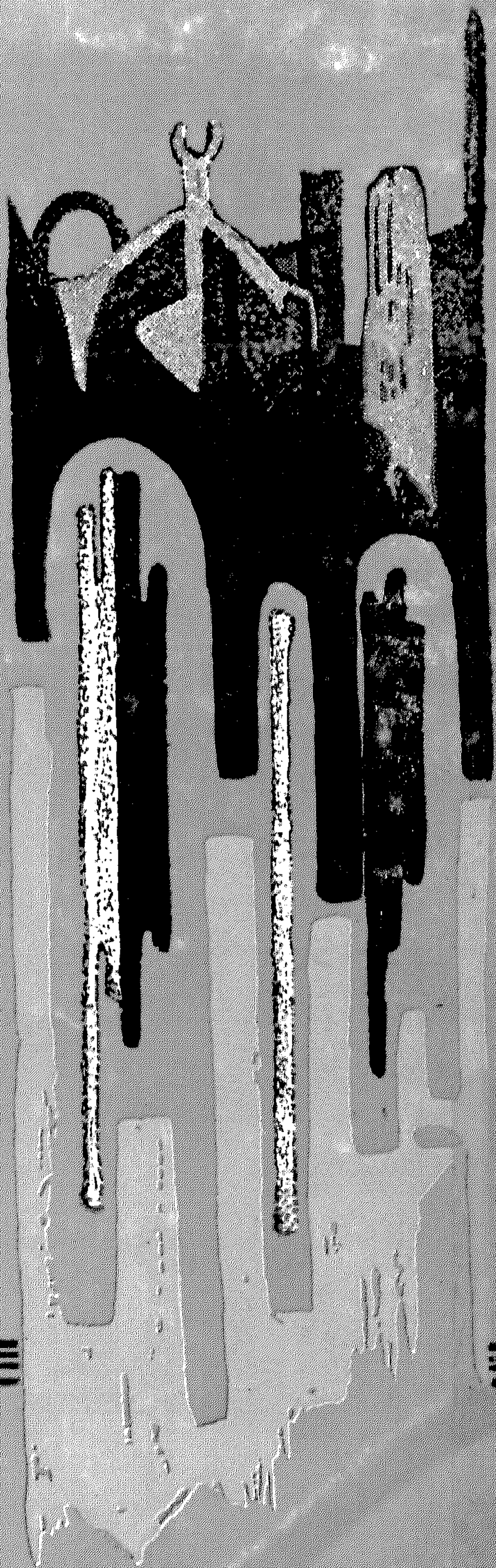
أمين ندوة العلماء العام بكلمتو - الهند
وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق - سوريا



دار الاقتصاد
بالقاهرة



ص ٠ ب ١٤٦



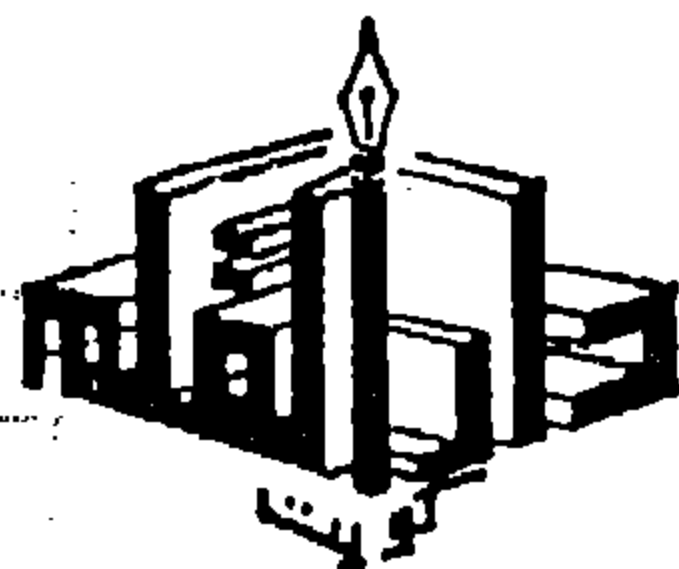
إهداء 2005

أ.د. / محمد عثمان نجاتي

القاهرة

الصِّراعُ بينَ الفِكرَةِ الإسلاميَّةِ والفِكرَةِ الغربيَّةِ في الأقطارِ الإسلاميَّةِ

أبو الحسن علي حسني الندوي



﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾
١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

دار القلم - الكويت - شارع السور - عمارة السور
ص . ب ٢٠١٤٦ - هاتف ٤٢٥١٦٠ - برقياً توزيعكو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلية بين يدي الكتاب

إن هناك صراعاً فكرياً ، بل معركة فكرية في عبارة أصبح ، في جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت ، نحن نستطيع أن نسميها صراعاً ومعركة بين الأفكار والقيم الإسلامية ، والأفكار والقيم الغربية ، وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي يخوضها العالم الإسلامي اليوم وهي التي مستقر مصيره ، وهي معركة تتضاءل أمامها جميع المعارك التي يغالى في تصويرها أو تهويلها للكتاب والمؤلفون ، فكل معركة — غير المعركة الكبرى التي ننوء بها — إما معركة محلية ، أو معركة فرعية ، أو معركة وهمية . إن تاريخ هذه الأقطار القديم وحب الشعوب المسلمة للإسلام وصلتها القوية العميقة به ، والاسم الذي قاتل دونه المقاتلون وتيسر به الظفر بالحرية أو المحافظة عليها إذا كانت من قبل ، كل هذه الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيها هذه المعركة لا مكان فيها إلا للأفكار الإسلامية والقيم الإسلامية ، ولا يسمح فيها إلا لمنهج ونظام دعا إليهما الإسلام .

لكن الطبقة التي تملك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتها وتربيتها ومصالحها الشخصية والسياسية كل ذلك يقعى أن تزدهر فيها القيم الغربية والأفكار الغربية ، وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وهي تغير مفاهيمها الدينية وتقاليدها القومية وقوانينها الإسلامية بالأوضاع الغربية أو تطورها إذا عاكت هذا الهدف وحالت دون الوصول إلى هذه الغاية ، وفي عبارة وجيزة : تصير هذه البلاد بتؤدة وأناة ولكن بوهي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية .

ومن هذه الأقطار ما قد قطع أشواطاً بعيدة في هذه الرحلة ووصل إلى هدفه المنشود أو كاد، ومنها ما وقف حائراً على مفترق الطرق ولكن يبدو أن مواعده قريب .

إننى أعتقد أن ذلك أضخم مشكله للأقطار الإسلامية ، وهى مشكلة حقيقية لا صلة لها بالآوهام والأحلام ، إن ضعف الأقطار الإسلامية الداخلى ونفوذ الحضارة الغربية واحتلالها واستيلاء الأفكار الغربية المادى والسياسى يرسم فى الأفق علامة استفهام واضحة ضخمة أمام الأقطار الإسلامية كلها ، ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون أن تجيب عليها جواباً حاسماً .

أى موقف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة ؟

وأى منهج تسير عليه لتوفيق مجتمعا بالحياة المصرية وتحقيق مطالب العصر الحديث ؟

وإلى أى مدى تثبت ذكائها وشجاعتها الخلقية لمواجهة هذه المعضلة ؟

إن وضع الجواب على هذا السؤال هو الذى يحدد مكانة هذه الشعوب فى خريطة العالم ويعرف به مستقبل الإسلام فى هذه البلاد ومدى وقاها لرساله الإسلام الخالدة العامة .

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه المسألة وما قام به العاملون الموجهون من جهود فى اتجاهات مختلفة ، ودراستها دراسة مؤرخ محايد وباحث نزيه ، وتحليلها من غير بنخل وإسراف ، والتنبيه إلى طريق سوى لنهضة المجتمع الإسلامى الذى لا يتحتم عليه التمسك بالمقائد والأخلاق ومنهج الحياة الإسلامية فحسب ، بل عليه تقع مسئولية الدهوة والتوجيه والقيادة والوصاية على العالم أيضاً ، ولا تتحتم عليه المسيرة لركب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك .

إن جميع الأقطار الإسلامية وأخص منها ما تحررت حديثاً فى حاجة إلى بحث عميق

في هذا الموضوع لأن أدنى انحراف أو زلة قدم سوف تهوى بها إلى مكان محقق وتبعدها عن هدفها الصحيح بعدة قرون وأجيال .

وبهذا الدافع كتبت مقالا مسهباً في أوائل سنة ١٣٨٢ هـ لم يلبث أن تحول إلى كتاب نشر في شعبان سنة ١٣٨٢ هـ - فبراير ١٩٦٣ باسم « موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية » واعتذرت به الأوساط العلمية والدينية في العالم العربي .

وقد أُتيح لي السفر إلى أوروبا بعد نشر الكتاب ورأيت مركز هذه الحضارة ومقلها عن كسب ، وشاهدتها في بيئتها وعقر دارها ، واستفدت من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض المصادر العلمية الحديثة ، وزدت فيه زيادات قيمة مهمة جاءت ضعف ما كان عليه الكتاب حتى أصبح بذلك كتاباً جديداً ، وهو ينشر الآن تحت عنوان « الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية » .

وأدعو الله أخيراً أن يوفق قادتنا وزعماءنا إلى فهم مسئوليتهم الدقيقة الضخمة وأداء هذه المسئولية بحول الله وقوته بأحسن ما يمكن .

وقد ساعد المؤلف في تأليف الكتاب ونقل بعض المواد إلى العربية الأساتذة سعيده الأهمي ومحمد اجتباء الندوي ومحمد الحسنی مساعدة غالية فلهم شكر المؤلف وتقديره وودعواته .

أبو الحسن علي الحسيني الندوي

بستان نورولي - المدينة المنورة

١٣٨٥/١/٩ هـ - ١٩٦٥/٥/١٠

الموقف الأول من الحضارة الغربية الموقف الثاني

العالم الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية :

واجه العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر المسيحي مشكلة في غاية الدقة والعمق والخطورة ، وعلى الموقف الذي يتخذه تجاه هذه المشكلة الحاسمة يتوقف مستقبله كعالم له شخصيته وكيانه .

هي مشكلة الحضارة الغربية الفنية ، الدافقة بالحياة والنشاط والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء ، وهي من أقوى الحضارات البشرية التي عرفها التاريخ ، والتي لم تكن إلا مظهراً من مظاهر العوامل التي تكونت واختمرت قديماً ، وظهرت في أوانها .

واجه العالم الإسلامي هذه المشكلة وجهاً لوجه ، لأنه هو زعيم الرسالة الدينية والخلقية ، وصاحب الوصاية على المجتمع البشري ، بعدما انسحبت الديانات القديمة من مفترك الحياة ، وصاحب القوة الكبرى التي يحسب لها الحساب ، وصاحب الدول الواسعة في هذا القرن ، فكان تحدى هذه الحضارة ، المادية الآلية للعالم الإسلامي أعظم من تحديها لأي أمة ، ولأي حضارة ، ولأي مجتمع بطبيعة الحال .

المزيج الغريب :

وكانت هذه الحضارة — بمعناها الواسع — مجموع عقائد ومناهج فكرية ، وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية ، وعلوم طبيعية وعمرانية واجتماعية ، وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الأوروبية التي تزعمت هذه الحضارة في رحلتها الطويلة ، وكانت مظهر تقدم العلم البشري وعلوم الطبيعة وعلم الآلات والعلوم الرياضية ، ومجموع نتائج

جهود علماء وباحثين عبر القرون .

فكانت مزيجاً غريباً من أجزاء لا يكون الحكم عليها واحداً متشابهاً ، كانت مزيجاً من السليم والسقيم ، ومن الصواب والخطأ ، في النتائج والأحكام . ومن البديهيات في العلم التي لا تقبل الجدل والشك ، ومن التخمينات والتحكيمات في الآراء والدعوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال الكثير ، ومما هو خيرة من الاختبارات والبحوث الطويلة ، ومما هو فج لا يزال في دور التجربة والاختبار ، والنشوء والارتقاء ، ومما لا يختص بإقليم أو هنصر ، من علوم تطبيقية ، وبالعكس مما تجلت فيه الطبيعة الأوربية ، وأثرت فيه البيئة الغربية وولدت حوادث تاريخية خاصة ا كتوت بنارها هذه الأمم ، ومما له صلة قوية عميقة بالدين والعقائد ، ومما لا صلة له بالدين مطلقاً ، وذلك الذي زاد في تعقد هذه المشكلة وخطورتها ، وأخرج مركز العالم الإسلامي ، وكان فيه بلاء ومحنة لذكاء قادته وزعمائه ، وأصحاب التوجيه فيه .

الموقف الاول السلبى :

وكانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع العالم الإسلامى أن يقفها أمام هذه المشكلة الطريفة ، لا أرى لهذه الثلاثة رابعاً .

كان الموقف الأول السلبية ، وهو أن يرفض العالم الإسلامى هذه الحضارة وما جاءت به بتاتاً ، ويقف منها موقف المعارض الثائر ، أو موقف الممتزل الحائد ، لا يقتبس منها شيئاً ولا يسمح بدخول علم من العلوم التي كان للأوربيين فيها التفوق والاختصاص ، ولا يفتنح بتجارب الغرب في مجالات الطبيعة والكيمياء والرياضة وعلم الميكانيكا ، ولا يستورد شيئاً من الآلات ، والصناعات والأجهزة ، وأدوات الحرب والبضائع ومرافق الحياة .

حكم هذا الموقف طبيعياً وشرعياً ، وتناجيه :

وهذا لا بد ينتج التخلف الشديد عن ركب الحياة ، ويقطع صلة هذا الجزء من باقي العالم ، ويكون جزيرة منقطعة لا مناعه لها ولا قيمة ، والبر لا مكان فيه للجزر المنقطعة الصغيرة ، ولا حرب مع الطبيعة البشرية ، ومنطق الحوادث والحقائق ، وهو — بصرف النظر عن كل هذا — ضيق في العقل ، وتعطيل للقوى الفطرية ، وجناية على الإسلام ، وم سوء تفسير للدين الذي يبحث على استعمال العقل والتفكير في الكون^(١) واقتباس الصالح النافع أينما كان مصدره^(٢) ويأمر بإعداد القوة الممكنة للدفاع عن الدين وإرهاب العدو^(٣) وينظر إلى الإنسان كمخلقة الله في هذه الأرض^(٤) مسخر له البحار والأنهار ، ومسخر له الشمس والقمر ، ومسخر له الليل والنهار ، وآتاه من كل ما سأل به بلسان المقال أو بلسان الحال^(٥) وأمن على عباده بإتزال الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس^(٦) وضرب رسوله المثل لأئمة باقتباس بعض أساليب الحرب والدفاع من غير المسلمين وغير العرب ، فحفر الخندق في الأحزاب كما كان يحفره الفرس . وعلى هذه السيرة سار أصحابه وفتهاء أئمة من بعده ، فكانوا يسايرون الزمن

(١) « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا اخلقت هذا باطلا سبحانه » (آل عمران ١٩٠ — ١٩١) .

(٢) « الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها » (الترمذي : أبواب العلم) .

(٣) « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم » (الأنفال ٦٠) .

(٤) « إن جامل في الأرض خليفة » (البقرة — ٢٠) .

(٥) « الله الذي خلق السماوات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار » وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار * وأناكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار * (إبراهيم ٣٢ — ٣٣ — ٣٤) .

(٦) « أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » (الحديد — ٢٥) .

ويجرون الأمم في الأساليب الحربية واتخاذ آلات الحرب ووسائل القوة ، وتعلم العلوم النافعة ، ويسبقونها أحياناً .

ولو حاول قطر من الأقطار أن يطبق هيئته وسمعته من تحدى هذه الحضارة الصارخ ، أو أن يرفضها رفضاً باتاً ، صمم على أن يعيش في عزلة عن العالم المعاصر ، منطوياً على نفسه ، لما استطاع ذلك ، ولواجه ثورات لا آخر لها ، وعصياناً وتمرداً في الداخل ، لأنه يعارض الفطرة الإنسانية الوثابة الطموح ، الولوع بالجديد ، الطالبة للمزيد ، الطامحة دائماً إلى المجد والقوة والتجديد ، ويعارض كذلك السنن الكونية وطبائع الأشياء ، ولو فعل ذلك قطر من الأقطار لتسربت هذه الحضارة إلى أسر هذا القطر وبيوته ، كما يتسرب الماء في القرية أو المدينة إذا أحاط بها السيل من كل جانب ، وطفى عليها الفيضان .

مصير الأقطار التي تعيش في عزلة عن العالم :

لقد كانت الفترة التي عاشت فيها بعض الأقطار الإسلامية بعيدة عن الحضارة الحديثة بخيرها وشرها ، زاهدة في مرافقها وأساليبها ، متطوية على نفسها ، لقد كانت هذه الفترة دائماً قصيرة مضطربة مهددة بالغزو الحضاري والثقافي من الخارج ، وموجات هذه للمدنية العاتية التي تتغلغل إلى الجذور والأعماق ، وتذهب بالقيم والمفاهيم ومبادئ الأخلاق ، ويشك كل عاقل عارف قوة نفوذ هذه الحضارة وسعته ، وعرف ضعف هذه الأقطار الروحي والمادي ، وفقد ما يقاوم هذه الحضارة من إيمان وقوة شخصية وثقة ، يشك في بقاء هذه الأقطار في سلبها^(١) وحصارها المدني والثقافي والاجتماعي ، ويشك في طول هذه الفترة ، — لأنها مع وجود هذا الضعف في الشخصية والفقر في القوة المعنوية — غير صالحة للطول والأمداد ، وفضلاً عن البقاء والاستمرار .

(١) سلب الحياة ، قهرها .

جزيرة العرب :

زار الأستاذ محمد أسد — الذي عاش في أوروبا وتجول في العالم الإسلامي — الجزيرة العربية المواقعة الهادئة في سنة ١٩٣٢ م وهي لا تزال متمسكة بتقاليدها العربية الإسلامية أشبه بالماضي منها بالحاضر ، لم نجس خلالها الحضارة الغربية ، ولم تقتحم سورها — الرملة — الأساليب الغربية والمصنوعات الحديثة ، فشك في طول حياة هذه العزلة ، والبعده عن تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة ، فقال :

« وعندما وصلت بتفكيري إلى هذا الحد ، سألت نفسي فجأة ، إلى متى يستطيع زيد^(١) وقوم زيد (العرب) أن يحتفظوا بتمامهم الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداع والمكر وبصورة لا تعرف الرحمة ، أو اللين ؟ نحن نعيش في زمن لم يعد الشرق فيه يستطيع أن يبقى ساكناً سلبياً في وجه الغرب الآخذ بالإطباق عليه ، إن آفاقاً من القوى — السياسية والاجتماعية والاقتصادية — تطرق أبواب العالم الإسلامي ، فهل يخضع هذا العالم ويستسلم إلى حضارة الغرب ويفقد خلال التفاعل لأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل جذوره الروحية أيضاً »^(٢).

نعم لم تطل هذه الفترة فلم تلبث هذه البلاد المقدسة أن غزتها الحضارة الغربية وتدفق فيها سيل المصنوعات الحديثة ، والمستوردات الغربية ، وأكثر من أسباب الترف ومن « الكماليات » ، فشجنت الأسواق ، وملأت البيوت ، وقضت على التقشف في الحياة وصفات الفتوة والفروسية التي عرف بها العرب من قديم الزمان ، وكانت من أسباب قوتهم وانتصارهم ، وظهر اتصال الجزيرة بالغرب عن طريق الحضارة الثقافية والسياسية وعن طريق البترول ، وكان هذا الاتصال وهذا الاقتباس من الغرب

(١) البدوي العربي الذي كان مرافق محمد أسد في منامراته ورحلاته في صحراء العرب ، ودأبته في هذه الرحلة .

(٢) الطريق إلى مكة ص ١٤٠ .

في مجال الحضارة والتجارة والثقافة ، عن ارتجال وتهور ومن غير تفكير هادي وتصميم سابق ، فأصبح هذا الاستسلام ، الذي تخوف منه الأستاذ محمد أمد أمراً واقعاً ، وأصبحت الجذور الروحية — فضلاً عن الأشكال والأنظمة التقليدية — مهددة .

ويشعر الأوروبيون بذلك ، ويتعجبون من هذا التحول ، والتطور الجذري وانتشار الاختراعات الغربية في صحارى جزيرة العرب الواجهة الصامتة الهادئة ، ووسائل الراحة والطبائنة ، ووفرة وسائل العيش والنرف والبذخ ، وارتفاع مستوى الحياة ، وتعقد الحياة العملية الساذجة البسيطة من قرون ، يقول مؤلف أميركي Don Leretz في كتابه (The middle East : to day) : (الشرق الأوسط اليوم) .

« وقد ضعفت وتضاءلت المؤثرات التقليدية بثروة الزيت (وساهمت عوامل القوى الغربية) بعد الحرب العالمية الثانية ، ويكاد ينقرض التراث الحضارى القديم المشترك الذى كان يربط الطبقات والأوساط المختلفة المتنوعة ، لأن أفراد أسر « الشيوخ » الشريفة النبيلة الذين أثروا بفضل الزيت والبترول بدأوا يخضعون للمخترعات الغربية والطرق الغربية الحديثة ، والتقاليد والعادات ، والذوق الغربى ، وأنشأ ذلك في المحيطات والطبقات السفلى اضطراباً وقلقاً ، لأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا تلك الحياة المترفة الفخمة ، والتفت قبائل البدو حول المدن تاركين رعى الحيوانات واقتناءها مثلاً ، وأنهم يوماً فيوماً يعطفون على الطبقة الفقيرة السفلى العامة الدهاء التى تسكن في هذه المدن ويناصرونها^(١) » ،

ويقول في موضع آخر :

« ومن ناحية أخرى ، إن تدفق الثروة الفجائية التى تجمعت وارتكزت في صندوق

الأسرة السعودية — التي كانت تملك القوة الكبرى والسلطان المائل — ونشرت مع ذلك الرشاء والمحسوبية وعدم الشعور بالمسؤولية في الأمور المالية بشكل عجيب ، وقد أتلف قسم كبير من الثروة الضخمة الناشئة عن الزيت بالإسراف والتبذير ، وحظيت بها الأسرة الملكية التي لا تشمل الملك وأولاده من هذه الجماعة الكبيرة الواسعة فحسب بل إنها تشمل زوجاتهم وأصهارهم الذي يُعدّون بمئات ، كانوا ينالون المال رأساً من هذه الثروة ، ولم تعد الأسرة السعودية حاکمة في الصحراء وشیخاً وهايباً فحسب كما كانت في القديم ، بل انهم يعيشون هيثة ملوكية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش الرغيد الهنيء ، واشترى عشرات من الأنجال الأمراء سيارات ثمينة ، وبنوا قصوراً عالية شائخة تتعلّى بوسائل الراحة والعيش الحديثة (كمكيفات للهواء وحوض ومسابح جديدة للاستحمام والفصل)^(١) .

ويزيد الكاتب فيقول :

« وقد تضاعف ذلك الحماس الذي دافعت به القبائل الوهابية عن العقائد والأسس الأساسية للإسلام ، وأمتحت تلك الدعوة القسوية إلى البساطة والنقشف ، ولا ترتفع الآن أصوات التهديد والاحتجاج ضد وسائل الترف والبذخ الأجنبية ، وهي لم تقبل اليوم فحسب بل كل واحد من أعضاء المجتمع وطبقاته يتنافس في إحرازها والظفر بها ، والقبائل التي كانت تقطن في الصحراء وتعيش هيثة ماذجة وحياة خشنة على غرار الحياة الوهابية قد هجرتها وأقامت حول منابع البترول وآبار الزيت ، واعتادوا بعد التحول إلى هذه الأمكنة تلك الأشياء الغربية التي اخترعت حديثاً ، يشترونها بالمرتبات الضخمة التي يتقاضونها من شركة « آرامكو »^(٢) . »

(١) نفس المصدر ص ٤٠٦ — ٤٠٧ .

(٢) The Middle East to day, P. 407

فلا شك ان جزيرة العرب لم تكن تقع فريسة الغرب إلى هذا الحد لو قام قادة البلاد بمحاولات جدية لا كتنفائها الذأني والتخمييط والمشاريع وبدلوا لها مجهودات مخلصه نزيهه لترقيتها وتدعيمها وتنظيمها على خطط محكمة واضحة ، وتناولوا الحضارة بنقد جريء وتفكير أصيل وعملوا بالمبدأ الإسلامي القديم « خذ ما صفا ودفع ما كدر » ، لو كان ذلك لما تدفقت كسيل جارف هارم على مركز الإسلام ، ولم تكن من نصيب هذه البلاد القشور الظاهرة والمظاهر الخلابه الجوفاء فحسب .

وفي حديث عن تخطيط مدني أو تربوي يقوم في مركز الإسلام، ومهد الدعوة الإسلامية الأولى ، يجب أن لا ننسى أن له شخصية متميزة خلدة يجب أن تكون بارزة واضحة ، يخضع لها جميع المخططات والمشاريع ، والنهضات والاصلاحت ، وكل ما يدعو إلى تطوير أو تكييف مع الزمان والمكان ، وأن تكون هي الأساس والمقياس ، في كل ما يقبل ويرفض ، وفي كل ما يقتبس ويؤتلق من الحضارة الغربية والمعطيات المصرية ، وأن يفصل لباس هذا التخطيط المدني والتربية والتعليم والإعلام والثقافة على إقامة هذه الشخصية الملية ، وقيمتها المعنوية ، والرسالة التي نيطت بها ، وكلفت إبلاغها إلى الإنسانية ، وتمثيلها أجمل تمثيل على أرضها في كل عصر ،

وليكن من المقررات التي لا تقبل الشك أن الجزيرة العربية اليوم هي غرس محمد ﷺ وثمره دعوته وجهاده ، وله ولأصحابه وللمؤمنين بدعوته وحدهم الحق عليها ، فيجب أن يكون كل شيء يقوم في هذه الجزيرة — من تنظيمات وتصميمات ومخططات ومؤسسات — مقرواً لهذه الحقيقة ، متجاوباً معها ، وأن تكون هذه الأرض بعيدة كل البعد عن كل ما بنا في هذه الحقيقة ، وكل ما يهدد سلامتها العقائدية والفكرية ، ويضعف شخصيتها ، وإلى ذلك نظر رسول الله ﷺ بنظره البعيد ، فأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، ونهى عن أن يجتمع دينان فيها^(١) . ولا شك أن وصيته

(١) راجع صحيح مسلم وكتب الحديث .

النبوية الحكيمة لا تقتصر على إخراج غير المسلمين أجساماً ظاهرة ، بل إنها تشمل إخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودهواتهم ، كما يفهمه كل عاقل .

وزيادة على ذلك فإن في هذه الجزيرة الحرمين : البلد الأمين الذي ولد فيه الرسول ﷺ وأكرم بالرسالة ، ويقع فيه الحج ويدور حوله ، والمدينة التي هاجر إليها الرسول ﷺ ، ودام فيها مسجده ، ومدرسته ، والمجتمع الإسلامي المثالي الأول ، ومنها انطلقت الدعوة الإسلامية والمد الإسلامي إلى أنحاء العالم . وهذه مسئولية عظيمة خالدة ، فيجب أن تكون هذه البيئة أمينة للحياة الإسلامية ، مرآة صافية لها ، حتى يستطيع كل وارد إليها أن يلمسها ويتذوقها بسهولة ، لأن الله قد قضى أن تكون هذه الأرض مركز الحج إلى آخر الزمان ، ومثابة للمسلمين في كل سنة ، ولهم الحق بأن يؤمنوا بأنهم يقصدون بلداً هو معدن الطهر ، ومولد الدين ، وعاصمة الإسلام الروحية والخلقية ، بعيداً عن التيارات المادية للإسلام ، والأخلاق المنافية لآماله وتأثيره ، بعيداً يمكن وقوه وتصوره في هذا العصر المتطور ، لم يخضع للحضارة الغربية وقيمها ومثلها ، خضوع بلد واقع في أقصى العالم الإسلامي ، لا يحمل هذه الشخصية ، ولا يضطلع بهذه المسئولية .

وأن يكون على شيء من البساطة والطبيعة ، وعلى شيء من التقشف فيستشعر فيه الوافدون من أنحاء العالم البعيدة ، والجو الذي كان المسلمون الأولون يقضون فيه مناسكهم ، ويشعرون بشعورهم أو قريب من شعورهم ، وأن لا يبقى البيت وحده والحرم وحده ، جزيرة مختصة بالعبادة والتأمل والهدوء ، يموج حولها بحى المدنية المادية الهائج ، تضرب أمواجه العاتية أموارها ، وقد نجوس خلال الديار .

التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة :

ولن تطول هذه الفترة — السلبية — في أي قطر من أقطار الشرق لأن التقاليد والعادات والجهاز الاجتماعي أو الإداري الذي ليس وراءه عقيدة راسخة قائمة على نفسه

وبصيرة ، وليس معه ذكاء وألمعية ، والمقدرة الكافية على تطبيق الحقائق والمبادئ الدينية الخالدة على الحياة المتطورة وحاجاتها الجديدة . والتميز بين ما يصلح للاقتباس من الحضارة الجديدة ومنتجاتها وما يصلح ، لا يستطيع أن يقف طويلاً في وجه هذه الحضارة العارمة ، وكل قطر أو قيادة تمنى نفسها بالاحتفاظ بالقديم ، والانحصار في دائرتها من غير هذه المقومات التي ذكرناها ومن غير إيمان جديد قوى وعقل واع منتج مهددة بالانهيار عاجلاً أو آجلاً .

وإذ لم يكن الاقتباس من الحضارة الغربية ومرافقها ومنتجاتها عن إرادة وتصميم ، وباختيار وتميز ، وعن فقه وبصيرة ، هجمت على هذا القطر أو المجتمع غصباً ، وعلى الرغم من قادته وولاة الأمر فيه ، وعلى الرغم من العلماء وزعماء الدين ، ورحب بها أهل البلاد ، وفتحوا لها الأبواب ، واتهموها — بصالحها وفاسدها — نهاية وجشع . واكتسحت القيم الدينية والخلقية وغلب قادة القلاد أو ولائها على أمرهم ، وأفلت منهم الزمام إلى آخر الأبد .

لابد من التخطيط واصلاح الاوضاع :

لقد أصبحت الأقطار الشرقية — من غير استثناء تقريباً — فريسة الحضارة الغربية في الزمن الأخير ، وانحرفت في سبيلها العارم من غير امتناع ومقاومة ، لعقد العقل العقل الراجح المتزن في القيادة وفقد « عملية التمييز والاختيار المحكمة » في الوجهين ، وعدم وجود التصميم أو التخطيط الحكيم في نظام المعارف وتنظيم البلاد تنظيمًا جديدًا قائمًا على التجارب الحديثة . وبسبب وجود نظم وأوضاع كانت نتيجة الانحراف عن التعاليم الإسلامية الصحيحة ، لا يقرها العقل والعدل ، ولا تصلح للبقاء في أي عصر من العصور فضلاً عن هذا العصر القلق النائر .

وهذه قصة افغانستان التي عرفت في الشرق بشدة محافظتها وتمسكها بالقديم والتقاليد الافغانية القديمة ، فقد استطاعت أن تعيش بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية ، محتفظة بتراتها القديم من ثقافة واجتماع ، تزهد في الجديد الصالح مدة طويلة من الزمان ، لقد كانت تقع بين روسيا والهند كانت تحت الحكم الانجليزي وكانت تقع على أكتافها مسؤولية عظيمة لوضعها الجغرافي والسياسي ، والإستراتيجي ، وتستهدف لأخطار عظيمة ، ولكنها — رغم كل ذلك — كانت بلداً متخلفاً في مجال التعليم والصنائع ، والقوة الحربية ، لقد كانت بمعزل في أوائل القرن العشرين ، وقد نشبت الحرب العالمية الأولى من العلوم الحديثة ، والتنظيمات المعاصرة ، وعن كل مظهر من مظاهر التمدن الحديث ، وتقدم المدنية والتجارة في العالم الحديث ، وهنا نلتقط بعض المعلومات عن هذه البلاد التي كادت تكون مجهولة للعالم الحديث من رحلة لشاب هندي مثقف^(١) ، قام بها سنة ١٩١٥ م ، وعاش فيها عدة من كواطن ، وخاض في سياستها وحركتها الاستقلالية ، تلقى بعض الضوء على تحلق هذه البلاد ، وانعزالها عن العالم المتمدن ، يقول ظفر حسن :

« قد كانت افغانستان متأخرة جداً في مجال التعليم في هذه الفترة التي قضيناها في افغانستان ، لقد كانت نسبة المتعلمين في الشعب ، لا تزيد على اثنين في المائة ، وكان جل هؤلاء المعلمين قد تلقوا ثقافتهم في المدارس الدينية القديمة ، والكتاتيب ، لعل الملوك في الزمن القديم ، كانوا يخافون أن يتعلم أهل بلادهم فتفتح هيوتهم ، ويقودهم ذلك في بعض الأحيان إلى الثورة على حكمهم المطلق المستبد ، فلم يكن يوجد في عهد الأمير حبيب الله خان (الملقب بسراج الملة والدين) إلا ثانوية مدنية حكومية

(١) هو الأستاذ ظفر حسن إيبك ، أصله من كرنال الهند ، وكان من الشباب (الرجوز الامين) حله الهند للانجليز والحاسة الدينية على أن يهاجر من الهند ، فسافر إلى كابل ، وأقام هناك ثمان سنوات ، وحاز ثقة الملك نادرخان (القائد العام يومئذ) ثم سافر إلى روسيا . فتركيا ، وأصبح ضابطاً للدفعية في الجيش التركي . ولا يزال هناك ، وصدرت مذكراته حديثاً في باكستان .

كانت تسمى « مكتب حبيبية » ومدرسة حربية ابتدائية ، كانت تسمى « مكتب حربية » ، وكانت هذه هي الخطوة الأولى التي قام بها الأمير حبيب الله خان في عهده والذي يستحق أن يعتبر المؤسس الأولى للنهضة التعليمية في البلاد ، فقد كانت أفغانستان في عهد والده (ضياء الملة والدين عبد الرحمن خان) لا تعرف شيئاً من ذلك ^(١) .

ويقول في موضع آخر :

« ولم تكن توجد في غير كابل من المدن مدرسة جديدة ، كان يقرأون القرآن الكريم في الكتاتيب ، أما الكتاب الذين يشتغلون في الإدارات ، والذين كانوا يعرفون في أفغانستان بـ « بلقب مرزا » ، فقد تلقوا ثقافتهم بأنفسهم واجتهادهم وكانت ثقافتهم محدودة جداً ، وقد دخل التعليم الحديث في أفغانستان بعدما زار الأمير حبيب الله خان الهند في سنة ١٩٠٥ م ، وكان لا يزال هذا النظام في دور الطفولة » ^(٢) .

ويعرف مدى تأخر البلاد في المدنية ، ووسائل الثقافة مما ذكره المؤلف المذكور استطراداً ، يقول :

« خرجنا نبحث في جلال آباد عن الورق الذي نكتب عليه الرسائل ، والظروف التي نعلمها فيها ، فعرفنا أنه لا يوجد في البلاد دكان يبيع فيه القلم والدواة ، أو الرسم ، أما الورق فيباع في دكان الجزار ، أما القلم والدواة فلا وجود لهما في السوق » ^(٣) .

أما المصنوعات والبضائع التجارية التي لا يستغنى عنها بلده ، فقد كانت البلاد فقيرة فيها ، يدل على ذلك ما ذكره المؤلف ، يقول :

(١) مذكرات ظفر حسن لايبك الجزء الأول ٥٤ - ٥٥ .

(٢) أيضاً ٦٧ - ٦٨ .

(٣) أيضاً ٨٠ .

« كان في كابل مصنع وحيد للأحذية الجديدة ، كان يسدّ في غالب الأحيان حاجة الجيش ، وكان لأهل البلاد نصيب ضئيل فيه ، وكانت الأحذية التي توجد في أسواق كابل من صنع الهند أو انكلترا ، وكانت لا توجد غالباً إلا المنسوجات الوطنية من صنع اليد ، أو ما صنّع في المغازل البلدية ، أما الصوف ، فكانت له مصانع لا بأس بها في « هرات » . كانت صناعة السجاجيد الصوفية راقية . »

أما المواصلات ، فيتحدث عنها الكاتب ، فيقول :

« لم تعرف أفغانستان في ذلك العهد الخط الحديدي ، وكانت الشوارع قليلة وبدائية ، أما الطرق المرصوفة ، فكانت محدودة في مدينة كابل وحواليها ، ولم تكن القناطر على جانب كبير من الإحكام والمتانة ، وكانت تتضرر في أيام المطر ، وكان الإعتماد الغالب في الحمل والنقل على الخيل والبغال والجمال ، وكانت المركبات والعربات محدودة في كابل وجلال آباد ، أما السيارات فكانت مخصصة للأمير حبيب الله خان ، وكان الأمراء والوزراء يركبون الخيل غالباً فكانت عندهم الجياد العتاق في اصطبلاتهم . »

وكان نظام البريد بدائياً في البلاد ، وكان يستخدم غالباً في نقل المراسيم والبلاغات إلى حكّام الولايات والمديريات ، وكان الناس يحملون الرسائل إلى أصدقائهم وإخوانهم إذا سافروا من مكان إلى مكان ، فكان الناس لا يلتجئون إلى مركز البريد إلا في النادر ، وكان البريد يأتي من الهند مرتين في الأسبوع أيام الصيف ، ومرة في الأسبوع في فصل الشتاء ، وكان هذا البريد يحمل بعض الجرائد ، وكان بين كابل وجلال آباد خط تليفوني واحد ، كان يشغل جيداً أيام إقامة سمو الأمير في جلال آباد ، وكان مقصوداً على الأغراض الحكومية ، أما التأخراف ، فلم يكن له وجود في البلاد ،^(١) .

(١) مذكرات ظفر حسن أيبك الجزء الأول ٥٦ — ٥٧ .

أما ما كانت عليه البلاد من استعداد للحرب، وما كانت تملكه من ذخائر ومعدات حربية، وسلاح حديث، فيظهر ذلك من وصف الكاتب لوضع البلاد في هذه الأيام العصيبة التي كان العالم يواجه فيها حرباً عالمية كبرى، وكان يمتد لحيبها إلى أفغانستان، يقول ظفر حسن:

« كان سلاح الجيش الافغانى فى دور بدائى جداً ، وكانت الفيلق فى العاصمة وحدها ، هى التى تحمل البنادق من الطراز الحديث ، وكانت هند الجيش رشاشات محدودة ، وعدد من المدافع الحديثة ، وكان أكثر المدافع من الطراز القديم الذى يشعل فيه القنيلة ، ولم تعد تستخدم فى بلد راق متمدن ، ولم تعرف البلاد بعد نظام إدارة الميرة للجيش ، فكان أفراد الجيش يأخذون مرتبات شهرية لم تكن تكفى لأسرهم وعائلاتهم ، وكانوا مضطرين إلى أن يشتروا الدقيق ويطبخوا الخبز، ويهيموا بالإدام ، ويجلبوا الخطب ، ويضيّعوا الشئ الكثير من أوقاتهم فى الطبخ وتهيئة الطعام» (١).

أما العناية بالصحة والعلاج ، والوقاية من الأمراض والابوثة ، فيعرف ذلك من الحقائق التالية:

« لم يكن يوجد فى طول البلاد وعرضها إلاّ مستشفيان فى كابل ، أحدهما مستشفى مدنى والآخر مستشفى عسكرى ، يُشرف على الاول طبيب تركى ، وعلى الثانى طبيب هندى من لا هور» (٢).

وفى ما قدّ منا كفاية لمعرفة تخلف هذه البلاد فى المدينة ، وعن ركب الحياة فى العالم المعاصر.

وقد كانت هذه الحال في أفغانستان حين طفرت طفرة واسعة إلى الحضارة الغربية، ورفعت الحجاب بينها وبين الحضارة أخيراً، وبدأت تهجم على الحضارة الغربية وعاداتها وتأخذها بنهماة وشغف.

وقد حدثت هناك ثورة في الأوضاع في خلال ٣٢ سنة، فالجتمع الأفغانى الذى ثار على أمان الله خان الأمير العريق فى الملك والشرف لأجل إصلاحات وتطويرات قام بها، اضطرتة تلك الثورة إلى التنازل عن العرش والجللاء الدائم، أصبح هذا المجتمع الأفغانى يُقبل إلى المدنية الحديثة وأوضاعها المخالفة للتقاليد الإسلامية الأفغانية بخطى سريعة واسعة، وأصبحت أفغانستان المحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً لا يعرف أحد مداه ونهايته، ويستطيع الإنسان أن يقدر ذلك بما تقدمه من تقرير لأحد الصحفيين الأوربيين، يقول المراسل الأوروبى الشهير Ritchie Golder للصحيفة الهندية الانجليزية Times of India وقد حضر عيد الاستقلال الأفغانى فى عام ١٩٦٣م فى عددها الصادر - ٢٨ يوليو ١٩٦٣ م - :

« إن الألعاب النارية الواسعة النطاق (التى لم أرها فى أفغانستان من ذى قبل) كانت تشير هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج، وهكذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلالها، وقال لى وزير خارجية أفغانستان (الذى كان بجوارى على المقاعد الملكية على شاطئ البحيرة حيث كانت الألعاب النارية متواصلة مستمرة) : إنك لم تحسن اختيار الوقت الذى تزور فيه هذه البلاد، نحن نحتفل الآن بعيد الاستقلال ونحن فى متعة وفرح لا نستطيع أن نتحدث معك عن تفاصيل مشاريعنا التقدمية لخمس سنوات.

قلت له : « لا يا صاحب المعالى ! إنها فرصة حسنة لا تفتقد وهى أفضل مناسبة لاختبار مآثر بلاد ومدى تقدمها، اننى أريد أن أرى السيدات الأفغانيات بإسماحت، وهناك تقدمت إلينا فتاة أفغانية جميلة وابتسمت.

إن ذلك يلقى ضوءاً على مدى التطور الذي نشأ في أفغانستان أقوى من الأضواء التي تنير كابل ، بالتخطيط الكهربائي ، ومن مبانيها كلها والصناعات الحديثة ومن الرق المسادي كله .

كانت نساؤها متمسكات بالحجاب قبل ثلاث سنوات ، وإن سمح لهن أن يخرجن لمثل هذه المناسبات ، فكن يأتين إليها متغطيات بالملاء والأردية التي تغطيهن من الأرجل إلى الرؤوس ، ويخفي وجوههن القناع الذي فتحت فيه ثقب للنظر .

ولسكن الآن تغير كل شيء ، ويشاهد اليوم عدد كبير من النساء اللواتي يشهدن الحفل مستترات بالأقنعة التي تميزهن ولم يعمودن إلى الآن أن يكشفن وجوههن بجرية وانطلاق ، ولكن الأغلبية الساحقة من النساء أصبحن مسافرات .

يعسر على الذين يسكنون خارج أفغانستان أن يقدروا مدى تأثير هذا التطور على نساء الأفغان ، قد خلع العلماء الملك أمان الله خان وحرم عرش آباءه قبل ٣٢ عاماً لأنه سمح لعقيلته بأن تخرج مسافرة .

ويصح أن يقال أن إلغاء الحجاب السائد في المجتمع إنما جاء عن طريق نظام القابلات ودور الولادة الطبية ، عندما حلت الدكتورة اينا ميريا جيد (Anna Maria gada) (وهي الآن رئيسة المركز الإقليمي لدائرة الصحة الدولية بدهلي) أفغانستان من الدائمرك قبل عشر سنين ، ولم تكن هناك في ذلك الحين طيبة للتوليد ، وكان في أفغانستان كلها مئة وعشرون طبيباً وكلهم كانوا رجالاً ولم يسمح لطبيب أن يفحص النساء ، ولم تكن القابلات المحلية يعرفن بتاتا طرق المعالجة الحديثة .

بدأت الدكتورة جيد تربي النساء وتعلمهن القبالة ، وكانت تشترك معها سيدات

الأسرة الملكية أيضاً وأقيمت مراكز التوليد والصحة ، وبدأت تتردد عليها النساء المحجبات كثيراً ولم يتمتعن هناك بفوائد جسمية وصحية فحسب ، بل نشأ بذلك تطور ثورى وتغير جذرى فى التفكير وأساليب الفكر والنظر ، بل عرفن بعد الاجتماع مع الطبيبات والقابات أن النساء يستطعن أن يكنّ بن أرزاقهن أيضاً بهذه المهنة كالرجال ، واسترعت هذه المراكز الطبية انتباه المريضات إلى خطورة شخصياتهن وشعرن انهن لسن من أثاث المنازل الذى يبقى فى زوايا البيت ولا يرى ضوء الشمس .

وقد أُمست اليوم مستشفيات راقية ممتازة لهؤلاء النساء وألقيت مسئولياتها وإدارتها على كواهل نساء أحرزن شهادات عالية ، يتمسكن بقوانين الصحة وأمسها القوية الحسنة وبغاية من النظافة والأناقة ، ويراعين تلك التقاليد التى تركتها الدكتورة (جيد) ويرتبطن بها ارتباطاً وثيقاً .

بدأت نساء الأفغان يخرجن مسافرات من آب (أغسطس) عام ١٩٥٩ م إثر منشور ملكى سمح للنساء بالسفر ولم يفرض ذلك عليهن فرضاً ، سألت السيدة معصومة السكاظمى وكانت قد تخرجت من جامعة كابل بشهادة الليسانس الداخلية فى الطب وكانت صورة حية للظرف وخفة الروح مليئة بالحياة ، ماذا فعلت بعد صدور هذا المنشور ؟ ..

قالت : إننى وأختى طرحنا الملاء وأردية القناع فى التنور وسجرناها وحلفنا أننا لا نرجع إليها أبداً ، إن معصومة وأختها فيروزة أبتنا صاحب مصرف وأنها متكلان دراستهما الطبية وتخرجان شهادة الدكتوراه فى سنة ١٩٦٥ م ، وميتخرج الفوج الأول للطبيبات بعد إنهاء مناهج الطب لسبع سنوات عام ١٩٦٤ م .

ويوجد التعليم المختلط في جامعة أفغانستان اليوم ، وكانت الطالبات في السابق ،
يأتين متغطيات بالأردية والملاحة الساترة ويدرسن في الصفوف المستقلة المنقطعة عن
الطلاب ، والدراسة والتربية في الجامعة مجانية ، تدفع الحكومة الرسوم الجامعية والكتب
والملابس والأطعمة ، وسيتخرج عدد كبير من الطالبات من الجامعة ويُعيّن معلمات في
الجامعة ، والجامعة الآن في حاجة ماسة ملحة إلى الأساتذة الرجال والنساء ، لأن الدراسة
في الجامعة تعتمد إلى حد كبير على الأساتذة الأجانب (١) .

وقد اتفق المؤلف أن يزور أفغانستان في سنة ١٣٩٤ هـ (١٩٧٤ م) ، وأن يشاهد
الأوضاع هناك بعينه ، وقد أبدى للملاحظة التالية في رحلته التي أسماها « من نهر كابل
إلى نهر اليرموك » يقول في هذا الكتاب ، وقد ذكر حديثاً مع السيدات الأفغانيات
للتجديدات :

« لاحظنا أن المدينة الغربية قد قطعت شوطاً بعيداً في هذه البلاد ، وأن الثقافة
الغربية قد آتت أكلها يانعة ناضجة ، وأن المسافة بين الفترتين ١٩٢٨م — ١٩٧٣م
كانت واسعة بعيدة فقد كان الشعب الأفغاني إلى عهد أمان الله خان متمسكاً بالتقاليد
الإسلامية الأفغانية عاصراً هليها بالنواجد ، حتى بلغ في ذلك حد التطرف والمغالاة ، وكان
نتيجة ذلك أن خروج الملك أمان الله خان عن بعض هذه التقاليد أحدث ثورة أطاحت
بعرشه ، أما الوضع الآن فمختلف جداً ، أنها مسافة قصيرة بالحساب الرياضي ، وهي مدة
خمس وأربعين سنة ، ولكن للمسافة الفكرية والثقافية ، هي مسافة شامعة يقطعها
بعض الشعوب في قرن ، فقد أصبح الحجاب الآن رمزاً للتخلف والجهل والفقر ، ولذلك
انكش ولجأ إلى القرى والأرياف ، وبيوت بعض العلماء المحافظين ، والفلاحين البعيدين
عن العاصمة ... وعلى كل فقد اتسعت الفجوة بين الطبقتين ، طبقة العلماء ممثلي الدين ،

والطبقة المثقفة، واتسع الخرق على الراقع (١) .

« وكانت المناقشة في ندوة نسبية في « كابل » حادة في موضوع الحجاب ، وتعدد الزوجات وحق الرجل في الطلاق ، وقد دل كل ذلك على القلق الفكري الشديد الذي يوجد في المجتمع النسبي الأفغاني ، ومدى تأثير الدعاية الأجنبية في ثقافته (٢) .

اليمن :

وتسكاد تكون هذه قصة اليمن ، وجميع الأقطار الإسلامية التي أقامت حولها سوراً هالياً يمنع من دخول كل جديد ، من العلوم المفيدة والتنظيمات الصالحة ، والوسائل البريئة وطرق ترفيه الشعب ، وتقوية البلاد عسكرياً وصناعياً وتموينياً .

وتستطيع أن تقدر إلى حد ما حالة اليمن ، ومشاريعها التقدمية ونظمها الإدارية الداخلية وعلاقاتها الدولية ، وسيرها في مضمار الحياة الراقية الحديثة إلى عام ١٩٥٥ م ، من المعلومات التالية التي التقطها المشرف على ركن الشؤون العربية في مجلة «روز اليوسف» الأسبوعية المصرية « الأستاذ ممدوح رضا » في مقابلة صحفية مع نائب وزير خارجية اليمن السيد محمد هبدا الله العمري ، ونشرتها الصحيفة في عددها الصادر في ٧ فبراير (شباط) سنة ١٩٥٥ م .

« لم يجر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام ١٩٥٥ م وكانت وسائل الدخل مقصورة على الضرائب والجمر ، وكانت الزراعة وحدها وسيلة العيش والحياة لسكانها ، لاري طريقان اثنان فحسب : الأمطار والآبار ، وكانت ميزانية البلاد السنوية خمسة عشر مليوناً ، وكان رصيد البلاد وثروة الإمام الخاصة لا تتجاوز ٨٠ مليون جنيه .

(١) س ٢٦ — ٢٧ ، طبعة دار الهلال .

(٢) أيضاً ، س ٢٩ .

ولم تكن في البلاد شوارع عامة ، وفتح شارع طويل يمتد ١٢٠ كم بين البلدين «نخا» و «تعز» قبل زمن يسير ، ولم يكن تاماً مبلطاً إلى سنة ١٩٥٥ م .

وكان متائة كتاب في البلاد ، وكانت مدارس ابتدائية في جميع المدن ماعدا هذه الكتابيب ، والمدارس الثانوية في تعز ونخا والحديدة ، وكانت للجيش أنواع ثلاثة ، والعسكر الذي كان يؤدي خدماته يتكون من ستة ضباط ، والعسكر الثانى الذى ترك بعد التدريب للاحتياط والأعمال العرفية ، كان يتكون من ١٤ ضابطاً ، وكان عشرون ألف جندي من القبائل المختلفة ، والحيوانات هى وسيلة المواصلات ، وكانت بعض السيارات الخاصة في البلاد ولم تكن أية طائرة عسكرية ، وكانت إحدى عشر طائرة فحسب ، بينها ثلاث طائرات من قسم «دا كوتا» ولم يكن فندق ولا مطعم في البلاد ، ولا معمل ولا الشرطة ، وقد اتفقت الحكومة مع بعض الشركات الأوربية للتنقيب عن الفحم والبتروول والزيوت .

إن هذا الانحطاط والتخلف للبلاد وظروف الدنيا المحيطة بها ونهضة البلدان المجاورة لها اضطرت الحكومة إلى أن تأخذ ببعض أسباب الرقى والتطوير والإصلاح ، وكان لذلك سبيل واحد هو المساعدات من البلاد الراقية ، فاتفقت حكومة اليمن مع الاتحاد السوفيتى وجمهورية الصين الشعبية بمعاهدات مختلفة ، ومنحت تلك الدول حكومة اليمن قروضا ضخمة ، تولت مسؤوليات بعض المشاريع الإنمائية الخطيرة ، ولذلك قبلت الصين عام ١٩٥٨ م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعة ملايين من الفرنك السويسرى ، بدون الربا والمنافع ، وتنفق فى المشاريع التالية :

- ١ — فتح شارع بمسافة ٥٠٠ كم ، يصل الحديدة بصنعاء .
- ٢ — تأسيس معمل للسكر .
- ٣ — معمل للأسماك المجففة .

٤ - تأسيس معمل للأقشة . • - تأسيس معمل للزجاج (١) .

لم يكن مصير هذا التخلف والبعد عن الركب النشط المتحرك السائر (الذى لم يكن مؤمساً على المشروع والتخطيط المحكم ولا منبعثاً من الثقة والعاطفة الدينية، ولكن من السكسل والفتور والجهل الذى خيم على هذه البلاد المنعجة الغنية زمنياً طويلاً) إلا أن يفتح هذا الباب المغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات الجارفة ، فلا يميز بين الصالح والطالح والخابل والنابل وبين القشور واللباب ، ويجرف تيار الحضارة الحديثة والنظم الجديدة بمحاسن النظام القديم والأفكار الصالحة والقيم السليمة ، ويصاب اليمن (الذى كان يسمى « اليمن الميمون » وشهد بقوة إيمان أهله ، وحكمتهم الدينية ، اللسان النبوى الصادق بكلمات يغبط عليها اليمن كل قطر وكل بلد إسلامى ، فقال فى مناسبة قدوم وفد من اليمن : « أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية » (٢)) يصاب هذا البلد العريق فى الإيمان والحكمة والعلوم الدينية ، بالاضطراب الفكرى والخلق والسياسى ، ويصبح ضحية الاشتراكية ، والحروب الطاحنة والثورات المتوالية .

وقد أبدى مؤلف هذا الكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة فى أوضاع اليمن بإحدى عشرة سنة تخوفه وإشفاقه من هذا المصير الذى سار إليه اليمن أخيراً ، فى حديث جرى بينه وبين سيادة القاضى محمد عبدالله العمرى وكيل وزارة الخارجية اليمنية ، وذكر له الطريق المتزن المتوسط الذى يجب أن يسلكه اليمن فى الاقتباس من الحضارة الغربية ، الذى يستطيع وحده أن ينقذ البلاد من التطرف المتهور الذى وقعت فيه الأقطار الإسلامية الأخرى ، وكان هذا الحديث فى فندق « قصر الجزيرة » فى القاهرة ، وهنا ننقل قطعة

(١) اليمن - للاستناد أمين سعيد من ٢٨١ .

(١) صحيح البخارى .

من كتاب « مذكرات سائح في الشرق العربي » للمؤلف :

يقول الكاتب في مذكرة يوم الثلاثاء ٧ / ٥ / ١٣٥٧٠ / ٢ / ٥١ م بعد ما يذكر لقاء لسعادة وكيل وزارة الخارجية اليمنية وما جرى بينهما من تحية واحتفاء وحديث تمهيدى :

« قلت لسعادتته : إن الأقطار العربية قد أصبحت لا تملك من أمرها شيئاً فهي مندفعة مع التيار الغربى وليس لها الخيار ، أما اليمن فلا يزال على اختياره ولا يزال يملك أمراً ، فأرجو أن لا يستعجل ولا يتهور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعليمها ومنهج حياتها ولا يتساقط عليها تساقط الظمان على الماء ، أو الفراش على النور ، فيختار منها ما يوافق حياته ودينه وطبعه ورسالته ، ويدع فضولها وشرورها ، وقد هاش اليمن في العزلة عن العالم وهو يعتقد أنه تخلف عن الركب ، فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر أو يضل الطريق ، ويقع مالا يمكن تداركه ولا تقال عثرته .

قلت : ودعامة الحياة الصحيحة عندى فى البلاد الإسلامية وجود الشعور الدينى الصحيح القوى فى الشعوب ، ولا يكون هذا إلا عن طريق الدعوة العامة والاتصال بالشعب وتربيته الدينية ، وإيجاد الوعى فى طبقاته .

والدعامة الثانية : منهاج التعليم الصحيح ، والجمع بين العلم المأخوذ من الوحي والنبوة الذى لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتىه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو علم كل عصر وأساس كل حياة ومدنية فاضلة ، وبين العلوم الطبيعية والمعلومات العصرية ، والتجارب والاكتشافات التى سبق إليها الغرب وانتصر بها على الشرق .

وأرجو أن يوفق اليمن للجمع بين هاتين القوتين ، وإذ نرجو أن يكون له شأن

غير شأن الأقطار العربي

وقد أبدى مثل هذه

« اليمن على العتبة » d)

عام ١٩٥٩ م في عهد الإمام

أعرب هذا المؤلف عن فر

د — إن الناس هنا يريدون فرحين مستبشرين رغم أنهم لا يملكون كثيراً من مرافق الحياة وموائل الترفيه ، ولا يحثون إليها كذلك ، وقد حاول المرحوم الإمام يحيى والإمام أحمد الحالى^(١) أن يظل الباب مغلقاً لكل جديد مع شعورهما بأن تيارات العصر الحاضر الجارفة ستحدث في حياة اليمن — التي اعتادتها — كثيراً من التطوير الذى يأتى بنتائج خطيرة ، ونجحاً فيه إلى حد كبير ، ولكن يُشكك في أن تبقى هذه الأوضاع إلى مدة طويلة .

إن العصر الحديث يقرع أبواب اليمن ، وقد دخلت الطائرات والسيارات ، والهاتف والإذاعة والأضواء الكهربائية في البلاد ، ومستصلها الأشياء الأخرى هلى إثرها سيحدث هذا الاصطدام تبلبلا عظيماً ومتدخل مرحلة انتقالية ، ولاندرى أن هذه المرحلة ستربدون اضطراب ، أم تنشأ في البلاد الفوضى والقلق ؟ يعتمد ذلك إلى حد كبير على السبيل التى يختارها ، والخطوة التى يخطوها اليمن لتأليف حكومة على طراز جديد ، تكون مؤسسة على التنظيم الاقتصادى العصرى ؛ يجب أن تقطع هذه المرحلة الانتقالية تدريجياً إلى حكمة بليغة وبصيرة نافذة ، وأن تكون الخطوات البدائية متزنة والطرق التى تتخذ لتقدم البلاد سلمية مستقيمة^(٢)

(١) مذكرات سائح في الشرق العربي ٧٠ و ٧٢ .

(٢) قد توفى أيضاً رحمه الله .

(٣) Yeman on the threshold p. 71

وبعد ما ذكر المؤلف المشاريع والنظم والتطورات الجديدة الرئيسية الهامة التي يتخذها لتدعيم البلاد ، ويتحدث عن الخبراء الفنيين الذين يستطيعون أن يقدموا لبناء البلاد القويم المحكم وترقيتها اقتراحات صحيحة مخصصة ، يدهو إلى الانسجام السليم بين المادية والروحية ونهضة البلاد المقتصدة ، الذي كان متوقفاً من مفكر مسلم شرقي أكثر من عالم غربي ، فيقول :

« — لا ريب أن اليمن سيحاول للرفاهة والسعادة في نطاق الاقتصاد محاولة جادة ، ولكن يجب أن يكون ذلك مع المحافظة على التراث الديني والروحي القيم ، ولا يستطيع الرقي المادي وحده أن يداوى الأمراض الإنسانية ، وأن يمنح الإنسان السرور والطمأنينة بسرعة ، تجرب ذلك البلاد التي وصلت إلى القمة في الرقي والنهضة كل يوم بكل أسف وحزن ، وحينما يحافظ على القيم الإنسانية الأساسية ويحتل التراث الديني والروحي مكانة مرموقة في ضوائر الأفراد (الذين تتألف منهم الأمة) يصبح الرقي المادي نعمة كبرى ، وتثرى كل ناحية من نواحي الحياة .

إن اليمن يصبح « جنة عدن » لبلاد العرب التي يعيش فيها الناس بكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ بمحكمته البليغة وبتراثه الروحي الثمين واقتناء قدر من الرقي المادي الذي يحتاج إليه وينسجم مع حياته وظروفه ، ويستطيع أن يساهم اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكمة والنهضة مساهمة مقتصدة ليس في ترقية العالم الإسلامي فحسب ، بل في ترقية العالم كله على الجملة (١) . »

ولقد كان الوعي الإسلامي كافياً وكافلاً لإصلاح هذه الأوضاع ولكنه كان ضعيفاً أو مغلوباً على أمره ، حتى جاءت هذه الحضارة المادية الثائرة تنادى في شيء كثير من الغلو والإسراف بالحرية والمساواة ، وتدعو إلى قلب الأوضاع القديمة مهما

كانت ، فتفشى القلق والتذمر فى هذا المجتمع ، تقوى الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم صلاحيتها للبقاء ، وجاشت النفوس بالكراهة والثورة على الأوضاع القائمة معها كانت عاقبتها ، وهذا سر ظهور الثورات العسكرية فى الأقطار الإسلامية ثورة بعد ثورة وحكم عسكري على أثر حكم عسكري آخر .

سبب حدوث الثورات فى العالم الإسلامى وعلاجه :

ولعل العالم الإسلامى كان أكثر استعداداً وتهيؤاً لهذه الثورات لوجود الوعى الدينى الذى يبعث على القلق والإنكار فى هذه البلاد أكثر من عالم آخر أو مجتمع آخر ، أو لفساد الأوضاع فيه أكثر من أى ناحية ، وما دام التخلف فى الحياة والقوة ، وما دام الفقر المدقع فى بعض الطبقات الذى لا يجد معه صاحبه ما يقيم الصلب ويكسو العورة ويمسك الرمح ، وما دام الثراء الفاحش ، والاكتناز المجرم ، والعبث بالأموال إلى حد السفاهة والجنون ، وما دام الترف والفجور والاستهتار فى طبقات الأمراء والأغنياء تروى قصصه المضحكة المبكية فى كل ناد وكل صحيفة ، وما دام الجهل ضارباً أطنابه على الشعب ، وما دام العلماء وزعماء الدين يتقاصرون عن أداء واجبهم الدينى ، وإزجاء كلمة الحق أمام الأقوياء والأغنياء ، ويتنافسون فى المناصب والوظائف ، ويتصارعون على التفاهة من الخلافات ، والخسيس من المسادة ، وحكاياتهم تروى وتتناقل ، وما دامت التربية الدينية والأمثلة العملية — فى الورع والزهادة وسمو النفس والشجاعة الدينية — مفقودة ، أو نادرة فى حكم المعدم ، وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب إلى المجتمع ونجد مرتعاً خصباً فى النفوس ، وأدلة ومؤيدات فى الأوضاع ، وما دام هذا الوضع غير الطبيعى وغير الإسلامى سائداً فى هذه الأقطار الإسلامية .

وكان وضع كثير من الأقطار الإسلامية كما صورده شاعر تركياً الإسلامى الكبير محمد عاكف فى إحدى قصائده وهو قوله :

د — يسألني الناس : إنك كنت في الشرق مدة طويلة ، فما الذي شهدت يا ترى ؟ وماذا عسى أن يكون جوابي ؟ إنني أقول لهم :

إنني رأيت الشرق من أقصاه ، فما رأيت إلا قرى مقفرة ، وشعوباً لا راعي لها ، وجسوراً منهزمة ، وأنهاراً معطلة ، وشوارع موحشة ، إنما رأيت وجوهاً هزيلة متجمدة وظهوراً منحنية ، ورؤساء فارغة ، وقلوباً جامدة ، وعقولاً منحرفة ، رأيت الظلم والعبودية ، والبؤس والشقاء ، والرياء والفواحش المنكرة المكروهة ، والأمراض الفاشية الكثيرة ، والغابات المحرقة ، والمواقد المنطفئة الباردة ، والحقول السبخة القاحلة والصور القنطرة ، والأيدى المعطلة ، والأرجل المشلولة ، رأيت أئمة لا تابع لهم ورأيت أخاً يعادي أخاه ، ورأيت نهراً لا غاية له ولا هدف ، ورأيت ليالى خالكة طويلة لا يعقبها صباح مسفر ونهار مشرق .

فإنها مهددة — لا محالة — بالفوضى الخلقية والسياسية ، معرضة للثورات العسكرية أو الشعبية ، واقفة على فوهة بركان ، متهيبة للإنفجار في أي وقت كان .

ولا يمنع من ذلك سلطة قوية أو عقاب صارم ، أو محاسبة دقيقة ، أو مراقبة تحاسب الناس على الأنفاس ، وتتبع الخواطر والهواجس ، ولا دعايات صحفية أو إذاعية ولا بذل أموال طائلة على أصحاب الأخراس والمطامع ، ولا مآذب مخفية في السفارات ، ولا مشروعات ترضى أصحاب العاطفة الدينية . إنما سيبله مواجهة الحقائق بشجاعة وعلم ، وإصلاح الأوضاع بإخلاص وصدق ، وإزالة ما يجب إزالته من الفساد . وتحقيق ما يجب تحقيقه من المطالب . وتحقيق العدالة الاجتماعية كما أمر بها الإسلام وثبت في صريح القرآن وصحيح السنة . والسعي الخيث لرخاء الشعب . وأن يجد كل فرد من أفراد الشعب — بقدر الإمكان — قوته ومنع البئخ الذي يحول بين الشعب وقوته و« حاجياته » . وإن يسبك نظام المعارف سبكاً جديداً يتفق مع عقيدة هذه البلاد

ورسالتها . ومع تطور العصر الحديث وعلومه الجديدة . ويخلق في الجيل الجديد الإيمان والخلق والاستقامة والثقة بالنفس . والاعتزاز بالدين والحمامة في سبيله . ويخلق فيه روح الابتكار والاستقلال الفكرى . والعصامية ومواجهة الغرب بشجاعة وذكاء . وإعادة الروح الدينية والإيمان القوى . والشعور الخلقى والوهم الإسلامى فى الشعب . وإزالة القلق والتذمر بإزالة أسبابها ودواعيها . وبإصلاح الأوضاع والسير والاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب إسلامى . ويتفق مع عقيدته السمحة . وما له قيمة عملية إيجابية وما يقوى الشعب وينفعه فى كفاح الحياة والمجد والدعوة إلى الله .

هذا هو السبيل الوحيد لإقرار الأمن والسلام فى هذه المناطق الشرقية الإسلامية . وبقاء هذه الشعوب على إسلاميتها وعقيدها وميراثها الدينية . وبعبارة علمية مركزة « إن العالم الإسلامى وأقطاره فى حاجة إلى بناء مجتمع إسلامى تقدمى عادل تستطيع فيه الطريقة الإسلامية فى الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيراً عملياً وثقافياً (١) »

(١) استفدنا فى هذا التعبير من بعض ما جاء فى كتاب « الطريق إلى مكة » الاستاذ محمد أسد ص ٢٢٠ .

الموقف الثاني

حركة التغريب والتقدمية في العالم الإسلامي
لنصارحنا ومنتقدوها

موقف الاستسلام والتقليد :

والموقف الثاني ، موقف الإسلام والخضوع الكامل ، موقف التقليد ، المؤمن المتحمس ، والتلميذ البار الصغير الذي لم يبلغ بعد سن التمييز ، وهو أن يقبل العالم الإسلامي أو جزء منه — هذه الحضارة — المادية الآلية ذات الطبيعة الخاصة بخلافها ، يقبلها بعقائدها الأساسية ، ومناهجها الفكرية ، وفلسفاتها المادية ، ونظمها الاقتصادية والسياسية التي نشأت واختمرت في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الأقطار تحت ضغط عوامل وحوادث خاصة ، وبتوجيهها ، ويحاول تطبيقها في هذا البلد الإسلامي برمتها ، ويتحمل في سبيل ذلك كل صعوبة وعنت ، ويدفع له أعظم ثمن ، وأبهظ قيمة .

حركة « التغريب » في تركيا ، وأسبابها :

وقد سبقت — إلى هذا الأسلوب من التفكير والمنهج من العمل — تركيا الإسلامية وكان ذلك نتيجة طبيعية لموامل كثيرة ، ورحلة طويلة ، فقد حاربت أوروبا مدة طويلة من غير أن تستعد لهذه الحرب ، وتسلح بسلاح عدوها العلمي والصناعي ، وفترت في اقتباس العلوم المفيدة من أوروبا والصناعات والفنون الحربية والتنظيم الإداري تفريطاً مجرماً ، وأبدى العلماء وزعماء الدين ضعفاً وقصوراً في توجيه الأمة والبلاد توجيهاً علمياً وفكرياً ، وفي الإشراف على اتجاهاتها التي يفرضها الزمان والمكان ، وتغير الأحوال في العالم كله ، وتقرير الصالح منها ، وتزيف الطالح ، ووقفوا على ما وقف عليه العلم والمعرفة والتفكير في القرن الثامن عشر ، وفوق كل ذلك فقد استغل السلاطين — إلا من عصم ربك — اسم الدين واسم الخلافة لصيانة مصالحهم الخاصة ، وتحقيق رغباتهم ، وكانوا

من أسباب تأخر البلاد ، والمزائم والانتكاسات التي تحققت بالأمة ، وبمالة الأعداء في أحيان .

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية أو فردية ولكنها لم تسكن سرّاً مكتوماً وكانت تثير السخط والكراهة في نفوس الشباب والحريصين على سلامة والبلاد مجدها

المرحلة الدقيقة العسيرة :

إن المحنة التي كانت تواجهها تركيا في أواخر القرن التاسع عشر مع أنها كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعها ، وكان قدام المجتمع الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : كانت التجربة الأولى التي مر بها المجتمع الإسلامي في القرنين الأول والثاني ، هي أن المجتمع الإسلامي كان قويا فتياً دافقاً بالحياة وصلاحيه التقدم ، وكانت ترافقه حركة لا تزال في سبيل الغزو والانتصار ، وكانت بإزائه الحضارتان القديمتان العظيمتان ، إحداهما : الحضارة الرومية واليونانية في الغرب ، والثانية : الحضارة الإيرانية في الشرق ، وكانت الحضارتان غنيتين في العلوم والصناعات والثقافة والأدب والنظم الفلسفية ، وفي أرقى أساليب المدنية والاجتماع ، والمجتمع الإسلامي الذي كان بعيداً عن كل من أنواع « مركب النقص » وحافلاً بالثقة والاهتداد بالنفس ، اقتطف من هذه الذخائر ما يلائمه وينسجم مع طبيعته وينفي بحاجته ، بدون أن يصاب بالرق الفكري والدهشة والخضوع الزائد ، أخذ جميع ما يناسبه ويجدر به ، والذي رآه خير جدير به صاغه في قالبه أولاً ثم وضعه في مكانه ، ولم يحن هذا الاقتطاف الحدود والتقي على روح ذلك المجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله وسيادته .

والتجربة الثانية هي التي مر بها هذا المجتمع الإسلامي في القرن السابع عندما استولى التتار على قلب العالم الإسلامي ومركزه ، وأصبح المسلمون خاضعين لهم ومفتوحين سياسياً وواجه المجتمع الإسلامي في ذلك الحين قائماً كان فقيراً قليل البضاعة في الحضارة والمدنية

والعلم والصناعة والقانون والتشريع . لم تكن لديه حضارة ولا فلسفة للحياة . وكان من الناحية المدنية والاجتماعية والرقى الفكرى فى حالة بدائية شأن الأمم الوحشية ومساكن الصحارى . لذلك لم يكن هناك أى معنى للخضوع والتلمذة وانصهار المجتمع الإسلامى المفتوح فى حضارة الفاتح ومدنيته وفلسفة حياته وأفكاره وقيمه ، بالعكس من ذلك بدأت الأمة الفاتحة تتأثر يوماً فيوماً بالأمة المفتوحة . تتأثر شيئاً فشيئاً بحضارتها ومدنيته وعلومها وطرق حياتها الراقية وآدابها الجميلة الواسعة وعقائدها الدينية السامية وأفكارها النبيلة . وأخيراً اعتنقت تماماً دين الأمة المفتوحة وحضارتها . وصارت بعد أن أصطبغت بصبغتها حامية الإسلام ورفعت رايته بحماسة وتفان .

ولكن الوضع الذى واجهه الأتراك العثمانيون فى أواسط القرن التاسع عشر كان يختلف عن التجربتين السابقتين ، إنهم وإن كانوا يحكمون مملكة حرة واسعة الأرجاء ، ولكنهم فقدوا — إلى حد — روح الثقة بالنفس وعرفان الذات ، بمر المصور وكر الليالى والدهور ، لم يكن فيهم حماس القرون الأولى ولا قوة الإيمان واليقين ، وإزاء ذلك كانت الحضارة الغربية فائضة بالروح الجديدة والطاقات الجديدة وممتلئة بالحماس الجديد والآمال الجديدة ، كانت قد حملت معها ثورة صناعية وعلمية وفكرية كانت تتوسع آفاقها ونطاقها يوماً فيوماً ، ولم يكن يستطيع الأتراك أن يغمضوا أعينهم عنها وكان مركز حكومتهم فى قلب أوروبا ، ولم يكن لهم سابق لمثل هذه التجربة فى التاريخ الإسلامى الماضى ، ولا يجدون توجيهاً للتغلب على هذه المشكلة من تجارب الأمة الماضية وتاريخها الطويل ، فإن الوضع الذى كانوا يواجهونه كان بدعاً وكان وليد ظروف وعوامل خاصة وزمن خاص ، ولا يساعدهم فى ذلك العالم الإسلامى المعاصر الذى لم يجرب هذه المحنة من قبل ، وكانت أنظار قادته متجهة إلى تركيا ، كيف تخرج من هذه المحنة وكيف تتغلب على هذه المشكلة وأى طريق تختاره ؟

وكان الخروج من هذه المرحلة الدقيقة بنجاح يحتاج إلى ذكاء وقاد ومرفق صحيحة

عميقة للإسلام والحضارة الغربية في وقت واحد ، وشجاعة أدبية وبطولة ، وكان ذلك عملاً عملاقاً في الواقع ، وكان لابد لتركيا أن تعمله وكان العالم الإسلامي كله على استعداد تام لاتباعها والسير في ركابها ، وكان يرتبط به مستقبل العالم الإسلامي الحضاري والفكري الديني والسياسي ، إلى حد كبير ، ولم يكن ذلك يقبل أي تأجيل أو إهمال ، ولا يمكن أن تمر به تركيا مرةً خاطفاً سريعاً .

الطائفتان القديمة والجديدة :

وكانت هذه المهمة الدقيقة إما تنوء بها الطائفة القديمة أو الطائفة الجديدة ، فقد كانت تركيا موزعة بين هاتين الطائفتين وهما اللتان تتوزعان القيادة والمسؤولية ، أما الطائفة القديمة فقد كانت مؤلفة من العلماء القدامى ، الذين لا يعرفون مع الأسف المقتضيات الجديدة والتطورات الحديثة إلى حد كبير ، ولم تكن تعرف خطورة الموقف وضخامة الخطر الذي نشأ لتركيا بتأثير القوة الناهضة من أوروبا ، وكانت هذه الطائفة قد عارضت التنظيمات العسكرية والإصلاحات الجديدة التي قام بها السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ — ١٨٠٧ م) وخليفته السلطان محمود (١٨٠٨ — ١٨٣٩ م) لتؤهل تركيا لمجارات الشعوب الأوروبية عسكرياً وعلمياً ولما سيرة العصر الحديث .

أما الجيل الجديد ، الذي كان قد تلقى ثقافته في عواصم أوروبا أو في بعض السكيات العصرية في تركيا ، فقد نشأ على الاستمئانة بقيمة الدين واليأس من مستقبله ، وكرامة رجله واحتقارهم ، وعلى تقديس الحضارة الغربية ، وفقد في هذا الجيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر على نقد فلسفة الحياة الغربية ومعرفة جوانب الضعف فيها ، وجوانب الإفراط والتطرف ، ومعرفة ما يصلح لتركيا الزعيمة للعالم الإسلامي اقتباسه والإفادة منه ، وما لا يصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتاريخها وكانت في العالم ومركزها في الشرق الإسلامي ،

وأكثرهم من نوع « العسكرين » والمعلمين الذين لم تكن ثقافتهم واسعة ولا عميقة ولا حرة^(١) أو الذين انتهت بهم تجارب حياتهم الخاصة ، وما لقوا من العلماء و « المحافظين » من تثبيط أو عدم تشجيع ، وما جربوه فيهم من جمود وضيق تفكير ، وما رأوه في الجيل المسلم القديم ، وزعمائه من النفاق ، يقولون مالا يفعلون ، وينهون عن شيء ويأتونه ، أو ما شاهدوه في البلاد من تأخر وضعف انتهى بهم كل ذلك إلى الثورة على كل قديم ، وعلى كل موجود ، وإلى التصميم على « تغريب » تركيا .

ضياء كوك ألب وفلسفته :

ضياء كوك ألب ولد في ديار بكر بعام ١٨٧٥ م أو ١٨٧٦ م وكانت أسرته مرتبطة بوظائف رسمية رفيعة ، التحق بالمدرسة الثانوية لديار بكر بعد أن تخرج من المدرسة الثانوية العسكرية ، وكان له ولع خاص وشغف زائد بالأدب والرياضيات ، وكان على معرفة جيدة بالتاريخ ، وتلقى في المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقية ودرس بإشراف عمه الفاضل وتعاونه ، ففكرى الإسلام : الغزالي والرومي وابن عربي وابن رشد وابن سينا والفارابي وغيرهم ، وقد أعجب بكتاب « المنقذ من الضلال » للإمام الغزالي لأنه أيضاً كان يعاني صراعاً فكرياً ، وكانت الأفكار التي قامت عليها الثورة الفرنسية تسيطر على كثير من الشباب المثقف وتحرك ساكنهم ، وكان مدير المعهد الذي يدرس فيه ضياء

(١) تقول الفاضلة خالدة أديب خانم في كتابها « الصراع في تركيا بين العرب والشرق » : كان أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الشبان من صغار الموظفين الرسميين ، أو ضباطاً في الجيش ، ولم يكن فيهم في أول الأمر فرد واحد ، حائزاً على مكانة علمية سامية ، وبفهم الفرق بين النصر القديم والعصر الحديث في ضوء العلم والتمدن العلمي . واسكن هؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى النخب وكانوا إنتاجاً وطنياً خالصاً ، وكان معظمهم من أهل ممدونية الذين اشتهروا بحب الواقعية والقوة ، ولا يتجاشون من شيء في سبيل الوصول إلى غايتهم . لذلك رغم أنهم كانوا يهدفون إلى غاية نبيلة ، فقد كانوا يستخدمون جميع الوسائل للوصول إلى غرضهم من غير احتشام وتورع .

يحمل أفكاراً حرة ويحب الحرية الفكرية والعملية، وكانت ديار بكر في ذلك الحين مركز جماعة من الزعماء ومحبي الحرية الأتراك الذين نفوا عن البلاد، وارتبط معها ضياء بوشائج وثيقة متينة، وهناك قرأ ضياء مقالات لناق كال ضياء باشا وأحمد مدحت أفندي وغيرهم وازداد ارتباطه بالحركة السرية بعد قدوم عبد الله جودت، وكان دكتوراً كردياً ملحداً، وكان معجباً بهيجل (Haeckel) وبشر (Buchner) واسبنسر (Spencer) ولي بون (Le Bon) إعجاباً كبيراً، وقد حدث لديه في ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثير من أستاذ يوناني وأراد أن يطمئن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الإسلامي ولكنه كما يقول : لم ينجح فيه، ووقع في ارتياب وشك (Agnosticism) سافر في سنة ١٨٩٦ م إلى قسطنطينية، ولم يجد منحة إلا في كلية البيطرة (Veterinary College) ولكنه كان يشتغل بالسياسة أكثر من الثقافة والتعليم، لذلك انتخب عضواً لجمعية الاتحاد والترقي التي كانت تعمل في السر كالماسونية، وقد ألقى من المدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقى القبض عليه وفرضت عليه إقامة جبرية في ديار بكر بعد إطلاق سراحه، ودرس في هذه المدة دراسة عميقة، وكان له شغف وعناية خاصة بالفلسفة الغربية والفرنسية خاصة وعلم النفس وعلوم العمران، وأصبح بسرته شخصية قوية رئيسية لجماعة أحرار ديار بكر ومحبي الانطلاق والحرية، وثار هذه الجماعة في عام ١٩٠٦ م ضد النظام الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء، وبعد أن خلع السلطان عبد الحميد خان في عام ١٩٠٩ م وجد ضياء وزملاؤه فرصة سانحة للعمل، وأصدر جريدتين « بيام » و « Decle » .

وعندما أثر ضياء سالونيكاً بالإقامة المستقلة، صار زعيماً وطنياً لتركيا ووجد هنا في ثغر تركيا الغربية فرصة اللقاء والتودد إلى المتنورين الأتراك، والأفاضل الغربيين، وترعرعت فيه فكرة الوحدة والتنظيم على أساس القومية التركية التي لم يكن الإسلام فيها عنصراً أساسياً (Factor) وقد انفصلت عن الحكومة التركية بعض الأقطار

الإسلاميه (ألبانية في عام ١٩١٢ م والحجاز بعام ١٩١٦ م على أثر حرب البلقان ١٩١٢ م. وظهر بذلك أن الحركة القومية والطورانية هي أقرب إلى الواقعية والعملية وكسبت أنصاراً أكثر ، وقد قوى وتوسع نطاق التأثير الفكرى لكوك ألب في الجبل التركى الجديد عندما عين الأستاذ الأول لعلم الاجتماع بجامعة استانبول عام ١٩١٥ م (وذلك بمواهبه الشخصية وكتابة مقالات ، بلا شهادة هالية ولا تخرج في جامعة) وقد اضطر عام ١٩١٨ م كالزعماء الوطنيين الأتراك إلى أن يغادر استنبول ، ولما انتصر مصطفى كمال في عام ١٩٢١ م على اليونان أفرج عنه ، وعين سنة ١٩٢٢ م رئيساً للجنة التأليف والترجمة ، وكان يؤيد مصطفى كمال بقوة وحماس ، وقد لعب دوراً كبيراً في المعركة الانتخابية ، مع أن الأواصر الشخصية بينهما لم تكن عميقة قط ، ولما انتخب البرلمان في سنة ١٩٢٢ م كان نائب ديار بكر ، وقد مرض بعام ١٩٢٤ م ، وأراد كمال أتاتورك أن يتكفل جميع تكاليف علاجه في أوروبا ، ولكن كوك ألب اعتذر عن ذلك وطلب العناية بأسرته والمطف عليها ، وتهيئة وسائل لنشر كتابه عن الحضارة التركية ، وقد توفي ضياء في ٢٥ من تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٢٤ م في الثامنة والأربعين أو التاسعة والأربعين من عمره ودفن بمقبرة السلطان محمود (١) .

إن ضياء كوك ألب دها بكل قوة وصراحة إلى صلخ تركيا من ماضيها القريب ، وتكوينها تكويناً قومياً خالصاً ، وإشارة الحضارة الغربية على أساس أنها امتداد للحضارة القديمة التي ساهم الأتراك — على زعمه — في تكوينها وحراستها ، يقول في مقالة له :

» إن الحضارة الغربية امتداد لحضارة حوض البحر الأبيض المتوسط القديمة . وكان

(١) استفيد من كتاب : Foundations of Turkish Nationalism

لؤله : (Heyd U.) .

مؤسسو هذه الحضارة — التي نسميها بحضارة البحر الأبيض المتوسط من الأتراك، مثل السومريين، والفينيقيين، والرعاة، لقد كان في التاريخ عصر طوراني قبل العصور القديمة، لأن سكان آسيا الوسطى القدامى كانوا أجدادنا، وفي زمن متأخر جداً رقى الأتراك المسلمون هذه الحضارة ونقلوها إلى الأوربيين. وبتحطيم الامبراطوريتين الرومانيتين الغربية والشرقية، أحدث الأتراك انقلاباً في تاريخ أوروبا. لذلك نحن جزء من الحضارة الغربية ولنا سهم فيها» (١)

ويذكر موجبات اعتناق الحضارة الغربية وما يحدث ذلك من انقلاب. وما يفيض من قوة وروح جديدة، ومركز في العالم. وأنه لا يستلزم الانسلاخ من الدين القويم فيقول:

«حين تقطع أمة شأواً بعيداً في نشوئها، ترى من الواجب أن تغير حضارتها أيضاً. لما كان الأتراك قبائل رحالة في آسيا الوسطى دانوا بحضارة الشرق الأقصى. ولما انتهوا إلى عصر «السلطنة» دخلوا في مساحة الحضارة البرزنطية والآن في طور انتقالهم إلى الحكومة الشعبية، هم مصممون على قبول حضارة الغرب» (٢)

«إن شعوباً تدين بديانات مختلفة يمكن أن تدين بحضارة واحدة. إن اليابانيين واليهود يشاركون الأوروبيين في حضارة واحدة» (٣). وبعبارة أخرى فالدين والحضارة عنده تبيان مختلفان. لذلك من المغالطة أن تسمى «حضارة إسلامية» كما لا يصح أن تسمى «حضارة مسيحية»، الدين محدود في العقيدة والطقوس التي لاصلة للفنون والعلوم بها، يقول:

(١) Turkish Nationalism and western Civilisation p. 297

(٢) أيضاً : p. 261

(٣) أيضاً : p. 269-270

« ليست هناك مؤسسة مشتركة بين الأحزاب والجماعات التي ترتبط بالأديان المختلفة فما كان الواقع أن الدين اسم لمجموعة من المؤسسات المقدمة والعقائد والتقاليد فحسب ، فالمؤسسات التي لا تحمل قدساً وتمجيداً دينياً (كالأفكار العلمية التطبيقية والأدوات الصناعية ومثلُ الجمال) تؤلف نظاماً مستقلاً يخرج عن نطاق الدين ، والعلوم الإيجابية كالرياضيات والعلوم الطبيعية وعلم الحياة وعلم النفس والاجتماع والطرق الصناعية والفنون الجميلة لا تمت بصلة إلى الدين ، لذلك لا يصح أى ارتباط لحضارة بالدين ، ليست هناك حضارة مسيحية ولا حضارة إسلامية ، فكما أنه لا يصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسيحية هكذا بالضبط لا يصح أن تسمى الحضارة الشرقية حضارة إسلامية » (١).

ويضرب لهذه الخطوة الشائنة مثلاً لروسيا التي احتضنت الحضارة الغربية الراقية ، رغم خضوعها للكنيسة المسيحية المتصلبة المحافظة الأرثوذكسية ورغم تمسكها بحضارة من الطابع الشرقى ، وامتناعات أن تقف بجوار الشعوب الغربية القوية الحرة :

« لما حرر الغربيون أنفسهم من روائب القرون الوسطى كان المسيحيون الخاضعون للكنيسة الأرثوذكسية في روسيا لا يزالون عبيداً لها ، وقد عانى بطرس العظيم صعوبات شديدة في كفاحه لتحرير الشعب الروسى من سيطرة الحضارة البيزنطية ، وتقديمه إلى الحضارة الغربية ، ولكى يعرف الإنسان ماهى الوسائل والأاليب التي يجب أن تستخدم لتغريب البلاد وطبعتها بطابع الغرب يكفى أن يدرس تاريخ إصلاحات بطرس ، وكان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين أن الروسيين لا يصلحون للتقدم ولكنهم بعد الثورة بدأوا يتقدمون بسرعة زائدة ، ويقطعون شوطاً بعيداً في ميدان النهضة ، وهذه الحقيقة التاريخية تكفى لإثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع

الوحيد إلى التقدم (١) .

ثم هو يقرر أنه لا بد للحرية والمحافظة على المجد القومى من امتلاك ناصية الحضارة الغربية والسيطرة عليها فيقول :

« علينا أن نختار إحدى الطريقين ، إما أن نقبل الحضارة الغربية أو نظل مستعبدين لقوى الغرب ، لا بد أن نختار أحد الأمرين ، يجب علينا أن نسيطر على الحضارة الغربية لندافع عن حريتنا واستقلالنا (٢) . »

يحتل ضياء كوك الب مكانة خطيرة بين المؤسسين الفكريين لتركيا الجديدة ، إنه قدم الأساس الفكرى والفكرة الجديدة التى تأسست عليها الدولة الجديدة والمجتمع الجديد من الناحية الفكرية والأساسية ، وقد ذكر ذلك الأستاذ نيازى بركس فى مقدمة مجموعة مقالاته المختارة التى نشرها ، وقال إنه لا تزال تسيطر فكرته على أسس الإصلاحات الجديدة فى تركيا ، هو يقول :

ورغم أن ضياء كوك ألب توفى فى المرحلة البدائية لتطوير أقاتورك الثورى ، ولكن توجد فى كتاباته أفكار تعتبر أساساً لتلك الإصلاحات وأن أفكاره فى موضوع الإصلاح الإسلامى قد جنت عليها العلمانية المتطرفة فى العهد الذى بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش لاستطاع أن يرضى نفسه بسياسة أقاتورك وموقفه لأن تصوراته عن الخلافة كانت تختلف عن نتائج فكرته القومية المنطقية ، وكان يتخيل القومية التركية كأساس دولى عالمى ويرى فيها عوضاً عن الخلافة الإسلامية ، ونحن نعلم أن نقاط العلمانية وحرية الإرادة والضمير وحرية الفكر فى الدستور كانت من تفكيره وقلبه ، لأن اللجنة

(١) ص ٢٢٥ .

(٢) ص ٢٦٦ Turki

التي ألفت في سنة ١٩٢٤ م لوضع الدستور الأساسى كان هو عضواً فيها ، ولعله لم يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للإصلاح المثالى التي اتخذها كمال أتاتورك ، ... ورغم أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره في العمل والتطبيق ، مع ذلك لا تزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية لإصلاحات تركيا الجديدة (١) .

ويزيد المؤلف المذكور فيذكر أعمال ضياء كوك الب وأفكاره العلمية ويقرر أهميته كقائد مفكر ومؤسس مدرسة فكرية : —

« ومع أن دراساته عن الاجتماع والمدنية الشعبية والتاريخ ليست لها قيمة علمية كبيرة إذا قورنت بمؤلفات علماء تركيا الحاضرة وغيرها ولكنها لا يستهان بقيمته كزعيم لهذا الاتجاه ومؤسس هذه المدرسة ، ولو أن بعض مفاهيمه نسيت أو أهفئت في تركيا الجديدة أو أنها تعتبر اليوم تافهة ولا يلاحظ فيها ابتكار وطراقة ، مع أنها كانت تبدو في عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأنها أصبحت الآن حقائق ، ويتجلى من ذلك عمق تأثيره وسعة أفقه ونظره (٢) » .

دور تركيا التقليدى :

إن قادة هذا الفكر والدعوة التي يتزعمها ضياء كوك الب ، كانوا يستحقون إعجاباً كبيراً من المؤرخين المنصفين ، ورجال الفكر الأحرار في العالم الإسلامى ، وإن تركيا كانت تحتل مركزاً خطيراً في خريطة العالم السياسية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وقد تغير مجرى التاريخ إذا سيطرت على الحضارة الغربية ، وامتلكت ناصيتها ، تقودها وتسير بها إلى غاية منسومة ، وتتصرف فيها تصرف القائد الحر ، الذى يملك إرادته ،

(١) Berkes Niyazi Turkish Nationalism and Western Civilization (Cokalpziya) p. 13, 14

(٢) نفس المصدر ص ٣٠ — ٣١

والعالم المجتهد الذى يفكر بعقله ، وكانت القدوة الحسنة للشعوب الشرقية الإسلامية التى تعانى الصراع الخفيف ، بين الشرق والغرب ، وتواجه تحدى الحضارة الحديثة السافر ، وتنظر إلى تركيا كزعيم وإمام ، وأول من اكتوى من الشعوب الإسلامية بنار هذا الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة الحياة الحديثة .

ولكن ذلك — مع الأسف — لم يتحقق ، إن الذى تحقق هو تقليد تركيا للحضارة الغربية وتمسكها ببعض شعاراتها ومظاهرها السطحية ، والاصلاحات السطحية التى لا تقدم ولا تؤخر فى حياة الشعوب والأمم والمجتمعات والمدنيات ، ولا صلة لها بالقوة الحقيقية والعظمة السياسية ، والتى فصلت تركيا عن ماضىها القريب ، وعن التراث العلى الفنى الذى ساهمت فى تكوينه الأجيال الكثيرة والعقول الكبيرة ، وفصلت تركيا — زعيمة العالم الإسلامى بالأمس — عن العالم الإسلامى ، وأحدثت فجوة عميقة بين رجال الحكم والتوجيه ، وبين الشعب المسلم القوى ، الفاض بالحب والإيمان والعاطفة الدينية ، الذى ملأ قلوب العالم مهابة وإجلالا لقوة هذه العاطفة وتدفعها ، واستطاع أن يقف فى وجه أوروبا وغاراتها الساحقة ، ومؤامراتها الدقيقة المستمرة ، التى لم تنقطع ولم تقف يوماً واحداً ، والتى لا قبيل لأمة عادية بها ، رغم الضعف الشديد المستمر فى الطبقة الحاكمة ، والحياة فى الضباط ، وأفقد الشعب النشاط والثقة والحماسة التى كانت من أبرز مزايا هذا الشعب المسلم الخالد ، وأحدثت اضطراباً فى المجتمع وفتوراً فى إجابة الدهوات التى تصدر من القيادة ومركز الحكم ، واحتاجت الحكومات المختلفة إلى كبت هذا الشعور وكبح هذه العاطفة ، وتحويل الأمة إلى المادية والقومية والحضارة الغربية ، والانحصار فى دائرة التفكير الضيقة والمساحة المحدودة ، كل ذلك بعنف وقسوة لا نظير لها ، ذهب ضحيتها رجال كان فيهم الغناء الكبير للأمة ، والخير الكثير للبلاد ، ولا يزال الصراع قائماً بين العقلية الحاكمة وعقلية الشعب المغلوب هلى أمره ، ولا تزال الشرارة

— الإيمانية — كائنة في النفوس والقلب ، مستعدة للالتهاب بأدنى حركة وأضعف إشارة (١) .

إن دور الشعب التركي في اقتباس الحضارة الغربية كان دوراً تقليدياً يخلو من كل « أصالة » ومن كل ابتكار ، ومن كل هصامية ، ومن كل إنتاج ، فلم تعمل شيئاً جدياً للسيطرة على هذه الحضارة التي انطلقت من الغرب المادى ، السيطرة التي دعا إليها وحلم بها ضياء كوك ألب في مقالاته السابقة ، ولم تعمل شيئاً لامتلاك ناصيتها والتغلب على قيادتها ، إنما كان دورها دور الاستيراد ودور الاستعارة ودور التطبيق ، لا أقل ولا أكثر ، ولم ينبغ فيها في هذه الفترة نابغة في العلوم التطبيقية ، ولا عملاق في العلوم والآداب ، ولا مؤسس مدرسة جديدة من مدارس الفكر والفلسفة ، ولا من يمد هذه الحضارة بشيء أصيل له قيمته العلمية ، ولذلك بقيت شعباً متوسطاً يعيش على هامش الشعوب الأوروبية ، ولم يكن هذا قيمة ماضى به هذا الشعب من السطوة السياسية والحماسة الدينية ، والدوافع الخلقية ، والزعامة في العالم الإسلامى .

نامق كمال :

ولد نامق كمال في (Rhobosto) في عام ١٨٤٠م وكان ينتمى إلى أسرة ثرية ذات اليسار والغنى ، درس في بيته اللغة العربية والفارسية والفرنسية ، وتولى وظيفة رسمية في السابعة عشرة من عمره ، وقد أعجب في شبابه بالزعيم التركي الوطنى والمفكر

(١) وقد تحقق ذلك تدريجياً في الفترة التي حكم فيها الحزب الديوقراطى الذي كان يقوده عدنان مندراس ، وأزيل هذا الحزب بتدخل الجيش في سنة (١٩٦٠ م) وشنق عدنان (١٩٦١ م) ولكن الشعب لم يهدأ ، ولم يرضى بالحكم اللادبنى الدكتاتورى ، وأسفرت الانتخابات الأخيرة (١٩٦٨ م) عن انتصار « حزب العدالة » بأغلبية ساحقة ، وأثبت الشعب التركى وفاءه للإسلام ، وحنينه إلى العهد الذى كان يتمتع فيه بممارسة أحكام الإسلام ، ويعود العالم الإسلامى باسم الخلافة ، وحياة الإسلام .

الشهير إبراهيم شيناسى (١٨٢٦ - ١٨٧١ م) وانضم إلى رئاسة تحرير مجلته الشهيرة « تصوير أفكار » ولما التجأ شيناسى إلى فرنسا فى سنة ١٨٦٥ م أصبح مسؤولاً عن تحرير المجلة ، واشتهر ككاتب وصحفى سياسى ، واضطر أن يغادر الوطن عام ١٨٦٧ لمقالاته وأفكاره الجريئة المتحمسة ، وقد قضى ثلاث سنوات من نفيه فى لندن وباريس وفينا ، ودرس هناك وطالع القانون الجديد والاقتصاد ، وعاد فى ١٨٧١ م إلى تركيا ، ونفى مرة ثانية إلى قبرص من جراء التمثيلية الطائفة الصيت التى كتبها وسماها « الوطن » التى بعثت فى قلوب الناس الحماس الوطنى ، وعاد فى سنة ١٨٧٦ م بعد أن خلع السلطان عبد العزيز ، ولكن تقمت عليه الحكومة بعد مدة يسيرة ، وتوفى عام ١٨٨٨ م بعد أن قضى هامه الأخير من حياته فى النفى .

ويقول برنارد لويس Bernard Lewis فى كتابه : (The emerge of Modern Turkey) « كان نامق كمال مسلماً صادقاً متحمساً مع حماسه الوطنية وفكره ، إن الوطن (تركيا) الذى يتغنى به فى مقالاته وإن كان أساسه على الاقليم ولكنه عنده وطن إسلامى خالص ، كما أن الدولة العثمانية عنده دولة إسلامية خالصة ، وقد ظل مرتبطاً طول حياته بكل قوة وإخلاص بقيم المسلمين وعقائدهم الموروثة ، وقد انتقد زعماء التنظيمات انتقاداً لاذعاً فى كثير من الأحيان وعاب عليهم أنهم أخفقوا فى الحفاظ على التقاليد الإسلامية القديمة ، وأنهم استوردوا من أوروبا الأفكار « والمؤسسات » الجديدة

وقد حمل نامق كمال لواء القيم الإسلامية وقد انتصر للإسلام وأبرز فضله وما أثره رداً على أولئك المؤلفين الذين كان لا يزال ديدنهم الخط من شأن الإسلام وقدم فكرة الاتحاد الإسلامى العالمى فى قيادة العثمانيين الأتراك ، لأنه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرت فى آسيا وإفريقيا ووجدت أنصاراً أصبحت كتلة قوية إزاء الكتلة الغربية ، فيحدث بذلك توازن القوى فى العالم .

وكانت دعوة نابق كمال الذى سبق ضياء كوك ألب إلى الافادة من الحضارة الغربية والعلوم الغربية ، وتفسيره للعلاقة التى يجب أن تقوم بين تركيا والغرب الجديد أكثر اتزاناً وأكبر عمقاً ، من دعوة ضياء كوك ألب وأنصاره ، فقد دها نابق أمته وبلاده إلى الإفادة من الغرب فى المجالات التى يرجع إليها الفضل فى تقدم الشعوب الغربية وفى رخائها وسيادتها ، وكانت السبب المباشر لتفوق الغرب ومكانته فى العالم .

يقول الأستاذ نيازى فى مقدمة على « مجموع مقالات ضياء كوك ألب » .

إن الرجل الذى وفق فى وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه وهلته واعتبره عرقلة كبيرة فى تأسيس دولة جديدة كان ذلك نابق كمال (١٨٤٠ — ١٨٨٨ م) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية « للمؤسسات » الدينية والأخلاقية والقانونية التى تنسب إلى الإسلام ، وعرض صوراً مثالية أصيلة للمؤسسات السياسية أيام ازدهار التقاليد العثمانية القديمة ، وأبرز نواحي الحضارة الغربية التى تدين لها الشعوب الأوروبية فى تقدمها ورخائها وسيادتها ، ووصل بعد دراسة هذه العوامل الثلاثة إلى أنه لا يوجد بينها خلاف أساسى ، إنه يعتقد أن الإسلام يهيئ الأسس الخلقية والقانونية للمجتمع ، وكان يرى أن أفضل طريق لتركيا الحديث أن تتخذ التقليد العثمانى وسياسة التسامح الواسع التى كان يعامل بها العثمانيون القوميات المختلفة والديانات المختلفة كأساس ودعامة للجهاز السياسى ، وأن تأخذ من الغرب المناهج والأساليب المادية التطبيقية التى تمنح هذا النظام قوة ومناعة فى العالم المعاصر الذى يقوم على التقدم الاقتصادى .

هكذا أفرز نابق كمال عوامل تركيا الثلاثة فى القرن التاسع عشر وبين حدودها ومعالمها ، وكان العامل الأكبر لإخفاق التنظيمات فى رأيه هو الاضطراب الفسكرى فى موضوع العوامل الثلاثة هذه ، فقد هجرت الشريعة أى القانون الإسلامى مثلاً لاجل اقتباس القانون الفرنسى ، مع أنها لم تقتبس الأساليب والطرق الغربية للتعليم والحكومة والعلوم والاقتصاد والزراعة .

وقد خضع دماء الاصلاح الذين كانوا ينتمون إلى « تنظيمات » في أمانهم الصببانية لتحويل الدولة التركية دولة جديدة للحكومات الغربية وحلوا مسئلتها في دائرة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك ، وقد فقدت بذلك الدولة العثمانية حريتها وصلاحاتها ، لم يطبق هؤلاء الدعاة أى مبدأ من مبادئ النظم الديموقراطية الجديدة في مجال الإدارة والتنظيم ، مع أنه لم يكن شئ في المؤسسات السياسية العثمانية القديمة ولا في التشريع الاسلامى ما يستحيل انسجامه مع الديموقراطية أو التقدم أو العلوم التطبيقية (١) .

ولكن من الإعجاب العام بنامق كمال والتأثير العميق الذى تركه في الجيل التركى الجديد وفي ضياء كوك ألب نفسه ومعاصريه ، الذى اترفت به (خالدة أديب خانم) بهذه الكلمات :

« كان نامق كمال يتمتع بأكبر إعجاب وإجلال في تركيا ، إنه لم يتغن بأحد في تاريخ الأفكار والسياسات التركية مثل ما تغنى به ولم يهم الهائمون بأحد مثل ما هاموا به » (٢) .

لم تؤثر دعوته المعتدلة وفكره القويم في تكوين تركيا الحديث ، ولم تلعب دورها ، مثل ما فعلت دعوة ضياء كوك ألب المتحمسة المتطرفة لاعتناق الحضارة الغربية وأسس مبادئها ، وكان ذلك لأنه وجدت لفلسفة ضياء وفكره ولتنفيذه شخصية قوية إيجابية في تركيا ، حققت أكثر ما أرادته ودعا إليه ضياء كوك ألب وصممت على مسلك تركيا الإسلامية في الغرب العلماني اللاديني ، كانت هذه شخصية كمال أتاترك .

(١) Berkes Niyazi Turkish Nationalism and Western Civilization, (Gokalap Ziya) p. 17,81

(٢) Halide Edib Turkey Faces West' p. 84.

كمال اتاترك ، قوة الفكرى ، طبيعته وعقليته وخصائصه الطبيعية :

ولد مصطفى كمال باشا بن على رضا بك بمدينة سلانيك سنة ١٢٩٨ هـ ١٨٨١ م ، وأصل أسرته من قرية بالأناضول ، والتحق بمدرسة ابتدائية تسير على النهج الأوروبى الحديث ، ثم بمدرسة أهلية ثانوية فمكث بها سنة ثم تركها ودخل مدرسة حربية ، ثم انتقل إلى المدرسة الحربية بامستانبول وتخرج منها ضابطاً ، وكان ذلك فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى ، ودخل فى بعض المؤامرات ضده ، فقبض عليه ونفى إلى دمشق وهرب منها إلى سلانيك ، والتحق بجمعية « الاتحاد والترقى » والتحق بالجيش ، وعهد إليه بالإشراف على سكة حديد مقدونية ، وُخلع السلطان عبد الحميد ١٣٢٧ هـ - ١٩٠٩ م .

سافر عام ١٩١٠ م إلى فرنسا كملحق عسكرى لمهمة عسكرية ، وقد جعله هذا السفر لا يطمئن إلى ما حققته تركيا من التقدم والازدهار ، واضطرب لازدياد نفوذ ألمانيا ، وكان يحكم تركيا فى ذلك الوقت أربعة أشخاص فعلا وهم : أنور وطلعت وجاويد وجمال ، وكان معهم مصطفى كمال على خلاف شديد ، ولم يكن له شغف ولا هم بالأهداف الدولية ولا فى توسع نطاق الحكومة العثمانية فى خارج تركيا ، وكان يرى هذه السيامسة للبلاد خطراً ، وكان أنور يكرهه بدوره ، ونشبت حرب بلقان فى سنة ١٩١٢ م ، وقد تأثر بشقاء فئات اللاجئين والمهاجرين الأتراك من المدن البلقانية وبؤسهم تأثراً كبيراً ، واسترد الأتراك أدرنه خلافاً نشأ بين الأقاليم البلقانية ، وهين أنور وزير الحربية وقد بلغ قمة الرقى والمجد ، وكان أنور يسعى لجمع المسلمين كلهم تحت لواء خليفة المسلمين ، وقد فوض أنور مسئولية تنظيم الأمور العسكرية إلى الألمان ، وكان مصطفى كمال يكره ذلك كرهاً شديداً ، ونشبت الحرب العالمية الكبرى عام ١٩١٤ م وحالفت تركيا ألمانيا تحت ضغط أنور وزملائه وخاضت الحرب ، وكان كمال يرى أن تلتزم تركيا الحياد وتستفيد من السكتلة التى تفوز فى هذه الحرب ، وحارب كمال فى جوار زملائه وقواده بشجاعة وبطولة على رغم اتجاهه ورأيه فى هذه الحرب ، وكان له موقف هظيم فى معركة

نابولي سنة ١٩١٥ م فذاعت به شهرته، وأرسل سنة ١٩١٦ م إلى جبهة قفقاس، وفوضت إليه قيادة الجيش في الحجاز في بداية عام ١٩١٧ م، ولكن تخلت الجيوش العثمانية عن الحجاز قبل أن يستلم كمال مركزه، ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر نائب القائد،

وانتهت الحرب سنة ١٩١٨ م بهزيمة ألمانيا وتركيا، واحتلت إنجلترا وحلفاؤها استانبول، واضطرب الأمن في بلاد الأناضول، فاختر كمال ليقوم بحفظ النظام سنة ١٩١٩ م وأعلن الحرب على اليونان الذين استولوا على أزمير وانتصر عليهم سنة ١٩٢١ م في معركة سقارية ولُقّب بالغازي، وأقام في أنقرة حكومة مستقلة، وألغى الخلافة وسلطنة آل عثمان، وأقام حكومة جمهورية علمانية كان أول رئيس لها سنة ١٩٢٤ م، واستمر على ذلك حتى توفي سنة ١٩٣٤ م.

إن العلمانية والثورة على الماضي والتغريب المنطرف والدكتاتورية العسكرية التي آلت إليها تركيا لا تفهم العوامل التي ساعدت عليها والدوافع التي دفعت إليها زعامة كمال أتاتورك إلا بمعرفة طبيعة زعيم هذه الحركة الأكبر ونشأته الفكرية وتطورها وطبيعته وميوله، لأن البلاد التي تخضع لدكتاتور عسكري تصبح مرآة لشخصيته وطبيعته، وظلا وامتداداً لميوله وعقائده مع الدعاوى البراقة للشعبية والجمهورية، ويحتاج لفهم نظمها الجديدة فهم العناصر التي تتكون بها شخصية هؤلاء الأنانيين والدكتاتوريين، وبهذه المناسبة تقتصر على أن أقدم قطعاً من كتاب «أتاتورك» (١) (لوردف أورك) الذي ألفه عن إخلاص وإعجاب بشخصية كمال وهي تصويره تصويراً لا مبالغته فيه ولا تشويه:

« - كان قليل الاختلاط ، غير محبب بين الأصدقاء في حياته المدرسية ، كان أصدقاءه قليلين جداً ، كان يثور ويهيج بسهولة ، وكان في صفه طالباً مثالياً ذكياً مجتهداً متواضعاً ، وكان شديد الغرام بالإناث ، يجذبه هذا الجنس (Sex) كالمغناطيس .

وكان يتسلى بالخر ويشغل نفسه بها فإنه لا يجد ما يسلى به نفسه وروحه ، كالإيمان بالله واليوم الآخر لأنه كان لا يؤمن بهما (١) .

« وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدى على الآخر ويسطو به ، وكانت هذه طبيعته التي فطر عليها ، وقد تجلت هذه الطبيعة في تصرفاته .

ولم يكن يعترف بمواطن غيره لأنه لا يرى أحداً يوازيه ، وكان منطوياً على حب التغلب على الآخرين وإخضاعهم لإرادته وهواه ، وكان يحب أن يبقى على القمة دائماً ، وقد اطلع على كتابات والتر ، وروسو ، في مناسرات التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه عواطفها الخاملة (٢) .

« - وقد هضم في شبابه مع أفكاره الثورية تعاليم ضياء كوك ألب هضماً جيداً ، وقد كافح ضياء كوك ألب للتنوير والحرية الدينية ، وكان رائد التنوير الفكري الغربي ، وقد تسكن في سنة ١٩٠٠م بانقراض الدولة العثمانية واضطراب حبلها ، وأنه واقع للاحالة لأنها عصفت بالنواجد على أسس الحكومة الفردية ، وكان يقول في أكثر الأحيان « إن الحكومة الدينية حليفة وفيه للحكومة الفردية دائماً » وقد انتصر للتحرر من السلطة الدينية اتصلاً قوياً ، وكان يرى أن تحدد سلطات العلماء ويجب أن تحدد الجماعات الدينية المختلفة ، ويحظر على الأحزاب المتحمسة للدين ويضيق الخناق عليها لأنها (كما

يقول (تقع فريسة الشيطان قهتف بالجهاد ، وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة المحاكم الدينية الذين هم يشرحون القانون الإسلامي ويفسرونه ، وكان يرى أن تقام المحاكم الحديثة والمحاكم المدنية — (١) .

ويقول متحدثاً عن ما كان يضمه ويعتقده كمال عن الدين عامة ، وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجهة نظره في كل ذلك :

د — قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجه إلى الدين ، فإنه منافسه الأكبر ، وكان يعتقد من صفه أنه لا حاجة إلى الله ، إنه اسم غامض خداع مجرد عن كل حقيقة ، وكان لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسوس (٢) ، وكان يرى أن الإسلام إنما ظل هاملاً هداماً في الماضي ، وأنه قد جنى على تركيا جناية كبيرة وألحق بها خسائر فادحة ، وقد تناسى أن الإسلام وحده هو الذي أسس الإمبراطورية العثمانية الواسعة ، وكان يرى أن الناس قد أصبحوا فريسة الأوهام والجود بتأثير الإسلام ، وكان يبغيض الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا الذي قد رلى » وكان يعتقد أنه لا وجود للإله ، والإنسان يصنع قدره ، وكان يقول في أكثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الإرادة تغلبان على « قسوة » الإله ، ولكن يقول المتدينون : « الله يهمل ولا يهمل » كان يقول ألم يطلع هؤلاء المتدينون على الطاقة الكهربائية التي تشتغل بسرعة ؟ ، وكان مصمماً على من القانون لتحريم الدين في تركيا ، ولواحتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضليل — (٣) .

ويقول في موضع آخر : —

(١) p. 251

(٢) وقد ذكر المؤلف في كتابه أن كمال في آخر عهده كان يرفع قبضته ويشير بها إلى السماء ساخراً مهدداً .

(٣) p. 237-238

« — ولم يكن لديه معنى لمبادئ علم النفس وللنظريات والفلسفات ، لذلك لم يمنعه شيء عن أن يعتبر الدين غير لازم لتركيا وشيئاً لأحاجة إليه ، ولكن الذي أعطاه للأمة التركية هوضاً عن الدين هو « الإله الجديد » أي الحضارة الغربية ، وليس من الغريب أن الأمة قد حاربت لروحها وقد تعلم درساً من تاريخ المدينيات الأخرى أن الآلهة القديمة تموت بصعوبة وعسر (لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الأمة التركية إلا بعد مدة طويلة) — (١) » .

ويقول في موضع آخر :

« — وكان يبغيض الإسلام والعقيدة الصحيحة الراسخة بغضاً شديداً ، وكان يقول : يجب أن نكون رجالاً من كل ناحية ، قد قاسينا خطوباً ومصائب عظيمة وكان السبب في ذلك أننا عشنا في عزلة عن الحياة ولم نحاول معرفة اتجاه العالم ويجب أن لا نحتفل بما يقول الناس ، نحن في طريق الحضارة والمدنية ، ويجب أن نعتز بذلك ونفتخر ، انظر إلى المسلمين في نواحي العالم الإسلامي ماذا يعانون من المصائب والنوازل والدمار ، لماذا ؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقولهم للانسجام مع هذه الحضارة السامية المشرقة ، وهذا سبب بقائنا مدة طويلة في الخضيض ، ووراء الركب ، وتردينا الآن في الهوة السحيقة ، وإن استطعنا في السنوات الماضية أن نتجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك لأن عقلياتنا قد تطورت ، ولكننا لا نقف على مكان ، بل إننا نهضنا لتتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث ما يحدث ، ليست لنا الآن طريق أخرى ، ويجب أن تعلم الأمة أن الحضارة نار ملتهبة تحرق جميع من يخضع لها (٢) » .

ويذكر بغضه وهداه للدين في موضع آخر ، فيقول :

« — لم يكن ذلك سراً أن مصطفى كمال لا يدين بدين ، لذلك كان شائعاً بين الناس أن الخلافة ستلغى قريباً ، وقد فزع الناس حين شاع أن مصطفى كمال رمى المصحف على رأس شيخ الإسلام الذي كان من كبار علماء الإسلام وشخصية محترمة ، ولم يكن جزاء ذلك إلا أن يلقي حتفه لساعته ، ولكن ذلك لم يحدث ، ويدل ذلك على أن الزمن قد تطور كثيراً (١) » .

ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان لها في نظره من القدس والحرمة وكيف كانت تسيطر على عواطفه وتتغلغل في عروقه ودمه ، فيقول :

« إن مصطفى كمال كان يتمسك إلى حد كبير بما يلقن ويقول ويأمر به الناس ، وكان يعبد هذا الإله الجديد (الحضارة الحديثة) بحماس ولهفة وكان له غابداً وفياً ، وقد نشر هذه الكلمة « الحضارة » من أقصى البلاد إلى أقصاها ، وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد عيناه لمعاً وإشراقاً ، ويظهر على وجهه إشراق كإشراق الصوفية عند مراقبة الجنة (٢) » .

ماذا كانت فكرته عن الحضارة وكيف كان يريد أن يرى الأمة التركية ؟ يُقدّر ذلك من الكلمات التالية التي يذكرها المؤلف :

« — يقول مصطفى كمال لشعبه : يجب علينا أن نلبس ملابس الشعوب المتحضرة الراقية ، وعلينا أن نبرهن للعالم أننا أمة كبيرة راقية ، ولا نسمح لمن يجهلنا في الشعوب الأخرى بالضحك علينا وعلى موضتنا القديمة البالية ، نريد أن نسير مع التيار والزمن (٣) — » .

(١) p. 267

(٢) p. 233

(٣) p. 270

« — كان يتصور تركيا متطورة مصوغة في صياغة جديدة ، ولكن المواد الخام الإنسانية التي رزقها (الشعب التركي) كانت مجموعة بشرية تنقسم بالتشاؤم والكآبة ولم تقنوا لها يد صناع حافظ شأن الأعمار الذين يدخلون في الخدمة العسكرية جديداً ، بدأ يشتغل وحيداً وهو دافق بالحياة لا يثق إلا بنفسه ، لا يهدأ ولا يستريح ، وقد أصبح التدخل في شئون غيره عادة وهواية له ، وكان يمتلك بالحوية والقوة الفكرية (١) — » .

وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس ، وألزم لبس القبعة على الرأس عوضاً عن ذلك لكي ينصنع الشعب التركي بصبغة الأمم الغربية بأسرع ما يمكن ، ويندمج بها اندماجاً كلياً ، ولا تبقى ميزة يمتاز بها الشعب التركي عنها .

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه لا إصلاح أكبر وأهم من هذا ، وكان معادة الشعب كانت تتوقف على ذلك ، وكأنه الشرط الأساسي لمجد تركيا وكرامتها ، إن حرب القبعة الدموية تحولت إلى حروب صليبية ، يذكر مؤلف سيرته التركي هذه المعركة ويقول :

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تركيا ، حتى أصدرت الحكومة أمراً لبارجة بالبقاء في ميناء البحر الأسود ، وأقيمت المحاكم في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد ، وبدأت تشتغل ونحكم ، إن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذي قبل ، وأُعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا في قلوب الناس روح المقاومة والحماس الديني القوي ، أو اضطروا لأن يخنقوا عن الأنظار ، ولم يستعمل وفقاً ورحمة ومسامحة في مناسبة ، وقرر مصطفى كمال تنفيذ المشروع وإتمامه ، ولم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي استخدمها في هذا الشأن ؛ يلتقي القبض على الناس وكانوا

يشنقون لجرد أنهم وجدوا يسخرون من هذه الأحكام ، وامشهدف لذلك الأبرياء
والجرمون سواء .

إن كمال لم يؤنب المحاكم على اجراءاتها العنيفة ولم يتوقف في تحطيم ارادة الشعب .

وكان يقول في ذلك الحين في فخار وكبرياء . « أنا تركيا ، هزيمة تركيا »
وقد أثارت هذه الأنانية الجنونية أولئك الذين كانوا يعدونه منقذ تركيا ، وقد كسبت
معركة القبة أخيراً ، فاوزت المحاكم واهترف الجمهور والشعب بهزيمتهم ، وقد أرسل
مصطفى كمال مندوباً من قبله من أعضاء البرلمان أديب ثروت إلى المؤتمر الإسلامي بمكة
المكرمة (١٩٢٧) ليثبت للعالم نجاحه وانتصاره ، وكان أديب ثروت المسلم الوحيد الذي
حضر المؤتمر وهو لابس قبعة ، وقد استقبله الممثلون المسلمون الآخرون باقتباس وعلى
غضاضة — (١) .

ويذكر المؤلف — على كل حال — مميزات أثار ترك الطبيعية وأخلاقه وحنائمه ويلقي
ضوءاً على حياته بإيجاز ويقول : —

د — إنه جرب في حياته أحزاناً ويأساً ، وقل ما حظى بالفرح والسرور ، كان يحب
الفقراء ويكره الأغنياء ويخشى العلماء والمفكرين لأنهم يفوقونه في القوة والكفاية ،
كان يعشق الحمر والنساء والموسيقى ، وكان يكره كل أولئك الذين يختلفون معه ، وإن
كان هو يستغلهم لأهدافه وغاياته ، وكانت قد بلغت به قوة هزمه وعناده وتصلبه وصفاء
هقله وفكره إلى قمة المجد ، وقد التقت طبيعته وعصره ، وتقدماً جواراً بجوار وبلغنا
الأوج ، وكان سر عظمته أنه كانت أهدافه محدودة ومعينة : تأسيس دولة على طراز
عصرى في حدود معينة واضحة ، وكانت له ميزة بارزة وهي أنه كان لا يعدل عن فكرته

في أحلك ساعة وأدقها — (١) .

اصلاحات اتاترك وخطواته الثورية :

لم يكن كمال أتاترك كما نبجلى من تاريخه الذى أوجزناه عالمًا واسع الثقافة ، أو مفكرًا عميق النظر ، إنما كان زعيمًا قومياً قوى الإرادة ، وحاكماً قوياً شديد التنفيذ ، يوجز وصفه مؤرخه الإنجليزى الشهير ، فيقول :

« فى مواهبه وكفايته كان جندياً ، وفى غريزته كان معلم ثانوية ، وفى اتجاهه كان سياسياً » (٢) .

ومآثرته التاريخية أو بطولته — كمقائد وزعيم — مقصورة على « عملية النقل والتحويل » التى قام بها ونجح فيها أكثر من غيره ، يقول المؤرخ السابق ملخصاً دوره العظيم الذى مثله فى تاريخ تركيا الأخير :

« انطلق « كمال أتاتورك » يكمل عمل التحطيم الشامل الذى شرع فيه ، وقد قرر أنه يجب عليه أن يفصل تركيا عن ماضيها المتعفن الفاسد ، يجب عليه أن يزيل جميع الأنقاض التى تحيط بها ، هو حطم فعلاً النسيج السياسى القديم ، ونقل السلطنة إلى (ديمقراطية) وحول الامبراطورية إلى قطر فحسب ، وجعل الدولة الدينية جمهورية عادية .

إنه طرد السلطان (الخليفة) ، وقطع جميع الصلات عن الامبراطورية العثمانية ، وقد بدأ الآن فى تغيير عقلية الشعب بكاملها ، وتصوراته القديمة وعاداته ولباسه وأخلاقه وتقاليده ، وأساليب الحديث ، ومناهج الحياة المنزلية التى تربطه بالماضى ، وبالبيئة

(١) p. 296-297

(٢) H. C. Armstrong : Greywoolf p. 294

الشرقية ، لقد كان ذلك أصعب بكثير من تكوين الجهاز السياسي من جديد ، وكان يشعر بصعوبة هذه العملية ، فقد قال مرة : « انتصرت على العدو ، وفتحت البلاد ، هل أستطيع أن أنتصر على الشعب (١) » .

إنه انتصر على الشعب حقاً ، فقد جعل الدولة علمانية ، ليس الإسلام دينها الرسمي ، أحدث الفصل بين الدين والسياسة ، وقرر أن الدين قضية شخصية ، لكل فرد أن يختار له ديناً ويدين به ، من غير أن يكون له دخل في السياسة والإدارة ، وألغى المحاكم الشرعية ، وقانون الشريعة الإسلامية ، وقرر العمل بالقانون المدني السويسري ، والقانون الجنائي الإيطالي ، والقانون التجاري الألماني ، وأدخل الأحوال الشخصية في القانون المدني الأوروبي ، ومنع التعليم الديني ، وعطل مراكزه ، ومنع الحجاب ، وقرر السفر والتعليم المختلط ، وألغى الحروف العربية وأبدلها بالحروف اللاتينية ، ومنع الأذان بالعربية وجعله بالتركية ، وغير اللباس ، وألزم لبس القبعة ، وبعبارة موجزة : « قد حطم الأساس الديني ، وغير وجهة نظر الشعب التركي والحكومة التركية (٢) » .

إن « عرفان أوركا » بعد تقديم خلاصة المحاضرة التي ألقاها « كمال أتاترك » في البرلمان حينما قدم إليه مشروع تحويل الدولة علمانية يقول :

« — قدم مصطفى كمال في ٣ / آذار (مارس) ١٩٢٤ م مشروعاً تحولت به الدولة التركية دولة علمانية (Secular) ، وألغى منصب الخليفة وقد كان مصطفى كمال صريحاً وجريئاً في حديثه عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الامبراطورية العثمانية قامت على

أسس الإسلام ، إن الإسلام بطبيعته ووضعه هربى وتصوراته عربية ، وهو ينظم الحياة — من ولادة الإنسان إلى وفاته — ويصوغها صياغة خاصة ، ويخفق الطموح في نفوس أتباعه ، ويقيد فيهم روح المغامرة والافتحام ، والدولة لا تزال في خطر مادام الإسلام دينها الرسمي (١) .

ويقول المؤلف متحدثاً عن التأثير العميق الذى أحدثه ما انتهت إليه الحكومة الجديدة وما قررته من إصلاحات حديثة :

« — كل ما قرره البرلمان لم يسترع الانتباه إلا قليلاً ، كان ذلك فى الواقع ضربة قاضية على الإسلام ، وأصابه فى مقتل ، وقد كان تأثير قرار توحيد المعارف بعيد الأثر فى نظام الثقافة والتعليم ، فقد استحوذت بذلك وزارة المعارف العمومية على الجهاز التعليمى كله فى حدود الجمهورية ووضعت يدها عليه ، وقد شل هذا التطوير نشاط المدارس وحرية الأساتذة والمعلمين الذين كانوا يباشرون التدريس فيها .

والخطوة التالية هى تأسيس إدارة الشؤون الدينية التى كانت تحت إشراف مدير رسمى ، وقد كانت تختلف وزارة الشريعة والأوقاف القديمة ، وكانت هذه الوزارة تتولى الأمور الدينية أو المقاصد الخيرية ورعاية المساجد ودار الأيتام ، ولكنها كانت تسمى تطبيق النظام والإدارة إساءة فاضحة (٢) . »

وقد كان إحداث الحروف اللاتينية وحده كفيلاً بمحدث ثورة فى حياة الشعب التركى وإنشاء جيل جديد تنقطع كل صلة له عن الحضارة القديمة والثقافة الماضية ، وقد كان طبيعياً أن تخضع العلوم والآداب كلها لهذا الحادث الخطير ، وقد تحدث المؤرخ الكبير آرنولد توينبى (Arnold Toynbee) فى كتابه (A Study of History)

ببلاغه عن مدى التأثير الذى أحدثه تغيير الحروف فى تركيا وذكاء كمال أتاتورك فى اختيار أفضل الطرق لذلك ، يقول :

« قد شاع فى الناس أن مكتبة الاسكندرية التى كانت تضم ذخائر أكثر من تسعة قرون علمية سجر بها التنوير لتسخين الماء للحمامات (١) .

وقد قام هتلر فى عصرنا بكل وسيلة بإتلاف الذخائر العلمية التى تعارض فكرته ، وبإبادتها وقد جعل حدوث المطابع نجاح هذه العملية شبه المستحيل .

وقد كان مصطفى كمال معاصر هتلر أكثر توفيقاً وذكاء فى إظهار الطريقة التى تضمن نجاحه ، وكان دكتاتور تركيا يريد أن يحرر مواطنيه وعقلياتهم من أجواء المدنية الإيرانية التى ورثوها ودرجوا عليها ويصوغهم بقوة فى صياغة الحضارة الغربية ، وقد اقتصر على تحويل حروف الهجاء مكان إحراق الكتب ، وقد امتنع بذلك عن تقليد امبراطور الصين أو الخليفة العربى ، وقد أصبحت الذخائر الكلاسيكية للكتب الفارسية والعربية والتركية لا تتناولها أيديهم وأصبحت أجنبية لا تبلغها مداركهم ، وأصبح إحراق الكتب عملاً لا لزوم له ، لأن حروف الهجاء قد ألغيت ، وقد كانت مفتاح هذا النتاج العلمى والإفادة منه ، وبذلك منطل هذه الذخائر مقفلة فى الدواليب ينسج عليها العنكبوت ولا يطمع فى قراءتها إلا بعض الشيوخ المسنين من العلماء (٢) .

(١) يشير إلى قصة حريق مكتبة الاسكندرية واسطورتها التى خلاصتها أنه أحرقت هذه الذخائر العلمية بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وقد تحقق تاريخياً أن هذه الرواية أسطورة لا أصل لها ، بل كانت هذه المكتبة قد أحرقت قبل الفتح الإسلامى من مدة طويلة ، وقد أثبت العلامة شبلى النعمانى عليه رحمة الله فى كتابه العظيم « مكتبة الاسكندرية » أنها لا أساس لها من الصحة ، وهو من خير البحوث التى تناول هذا الموضوع .

إن « أتاتورك » نجح نجاحاً باهراً في إقصاء العنصر الإسلامي والعربي من الحياة التركية ، ولا يدري أحد هل كان هذا الانتصار مؤقتاً تقضى عليه ثورة الشعب التركي المسلم ، وانقضاؤه الإيمانية ، أم تطول مدته ؟ وعلى كل فقد كان تغييراً شاملاً عميقاً .

تأثير أتاتورك في العالم الإسلامي :

وهكذا كانت تركيا — مع الأسف — طليعة حركة التجديد — وبعبارة أصح — التجدد و« طليعة » « التغريب » وقذوة الزعماء « التقدميين » في الدول والحكومات والأقطار الإسلامية ، وكان كمال أتاتورك رمز التقدم و« الثورة » في كل بلد ناهض ، وفي كل مجتمع متحرر في العالم الإسلامي ، والمثل الأعلى للقادة والسياسيين والمفكرين المسلمين على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم ، ولا نعرف زعيماً — على فقره في النبوغ العقلي والتمق — من زعماء البلاد الإسلامية أثر في العقول والنفوس ، وأثار الإعجاب بشخصيته وأعماله وأثار الرغبة في تقليده والاحتذاء به ، مثل ما فعل « كمال أتاتورك » في الزمن الأخير .

وكان السبب الأكبر في ذلك ما اشتهر أنه أُنقذ تركيا من الخطر المحقق بها ، الأخذ بالخلق ، وأسس حكومة قوية ، وكسب احترام الحكومات الأوروبية والزعماء السياسيين في أوروبا ، وكان المسلمون في الشرق متعطشين إلى القوة السياسية والمجد والاستقلال ، يخضعون بالإجلال لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه ، فخفضوا لأتاتورك ودانوا له بالحب العميق والتقدير المفرط ، ونسوا في تقديرهم له ما للشعب التركي المؤمن الشجاع من مسهم ومن فضل في هذه الثورة ، وفي التمرد على الأوضاع القاسية ، والأمم الضارية ، وفي بناء هذا السكيان القومي المتين ، وردوا الفضل كله في ذلك إلى هبة قومية « كمال » وقيادته العظيمة .

والسبب الثاني أن إصلاحاته صادفت رغبة في نفوس الزعماء القوميين ، وعبرت عما

تجيش به نفوسهم من القلق والثورة على القديم ، والتحرر من ربقة الدين ، والاتجاه بشعوبهم إلى الحضارة الغربية ، ومهما كانت الأسباب فإن كمال أتاورك قد حل محلا في النفوس لم يشغله زعيم شرقي من زمن طويل ، و كان له تأثيره المتوقع في اتجاه الشعوب والأمم الإسلامية والموقف الذي اتخذته إزاء الحضارة الغربية .

الصراع بين الشرق والغرب في الهند :

وكان المجال الثاني الذي ظهر فيه لعوامل سياسية وثقافية-الصراع بين الشرق والغرب واضحا قويا ، وكان مكلفا باختيار أحد الطريقتين : الحياة الإسلامية على أساس العقيدة والايمان ، والحياة الغربية على أساس القوة والتقدم ، هو الهند التي توطدت فيها الحكومة البريطانية الزهيدة للحضارة الغربية في الشرق ، وزحفت إليها العلوم الحديثة والتنظيمات الجديدة ، وما تستتبعها من آلات ومصنوعات وآراء وفلسفات ، وكان الشعب الإسلامي الهندي منهوك القوى ، مشحنا بالجراح ، مجروح الكرامة ، يعاني دهشة الفتح وطار الهزيمة ، وجيشا من التهم والظنون ، ويواجه فاتحا متملنا بالقوة والشباب والثقة ، وحضارة زاخرة بالجددة والنشاط والإنتاج ، وقضايا كثيرة ومشكلات تتطلب الحل السريع الحازم ، والموقف الواضح الحاسم .

القيادة الدينية والمدارس القديمة :

في هذه الشاعة العصيبة الدقيقة ، وفي هذه الحالة النفسية المخرجة برز في الميدان نوعان من القيادة : أولها القيادة الدينية ، التي يتزعمها علماء الدين ، والقيادة الثانية ، يتزعمها سيد أحمد خان وتلاميذه وأنصاره من أهل المدرسة الجديدة .

أما علماء الدين فقد كانوا أقوى علماء العالم الإسلامي شخصية دينية ، ومن أكثرهم رسوخا في الدين ، وزهدا في الدنيا ، وإيثارا للآخرة ، وغيره على الإسلام ، وجهادا في سبيله بالنفس والنفيس ، ولكن جوم الخصاص الذي عاشوا فيه ، وثقافتهم القديمة ، لم تمكنهم من السيطرة على هذه الحضارة الغربية والثقافة الجديدة وقيادتها إلى ناحية جديدة

مجدية تعود على الاسلام والمسلمين بالدفع والقوة .

ثم إن المسيحية التي ظهرت من الحكومة الانجليزية والقسوة النادرة التي عاملت بها المسلمين الذين اعتبرتهم أصحاب الفكر في الثورة المخففة سنة ١٨٥٧ م وقادتها (١) ، وتحمس الحكام والولاة الانجليز لنشر المسيحية في طبقات الشعب الهندي ، والسرعة الزائدة التي كانت الحضارة الغربية تنتشر بها في الجمهور وتأثيرها في عقيدة المسلمين وأخلاقهم ، كل ذلك وضعهم في مركز الدفاع عوضاً عن الهجوم ، وجعلهم يفكرون في الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية ، والروح الإسلامية ومظاهر الحياة الإسلامية ، والدعوة إلى التجنب عن هذه الحضارة والابتعاد عنها ما أمكن ، وجعلهم يفكرون في بناء معادل الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ، والعلوم الشرعية ، وتخرج العلماء والدعاة والمرشدين من هذه المعادل التي سميت بعد بالمدارس العربية .

وكان على رأس هذه الحركة الاصلاحية والتعليمية المنتجة الامام محمد قاسم النانوتوى (٢) مؤسس معهد ديوبند الكبير ، وكان لا ينظر إلى المؤسسة التي ساهم في تأسيسها وقادها في حياته ، كمعهد يقوم بتدريس العلوم والمواد الدراسية ويخرج الفقهاء

(١) اقرأ فصل « الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند » في كتابنا « المسلمون في الهند » ص ٨٥ — ٩٤ ط ندوة العلماء لكهنشو (الهند)

(٢) هو الشيخ الإمام قاسم بن اسد على الكرى النانوتوى ولد بنانوته في الولاية الشمالية في الهند سنة ١٢١٨ هـ وقرأ على الشيخ مملوك الملى النانوتوى ، وأخذ الحديث عن الشيخ عبد النفى بن أبى سعيد الدهلوى ، وأخذ الطريقة من العارف الكبير الشيخ إمداد الله العمري تهانوى المهاجر إلى مكة المكرمة وأسهم في ثورة سنة ١٨٥٧ هـ على الحكومة الإنكليزية ، وخطر إلى الاختفاء مدة من الزمان ، وبنى فـكرة تأسيس مدرسة كبيرة في ديوبند واقام إليها . وكانت له مواقف عظيمة في مناظرة النصارى والأرية ظهرت فيها براعته وذكاءه وأخلاصه ، وعارض قائد الحركة التعليمية الجديدة سيد أحمد خان لآرائه العاذة بحريته الزائدة في تفسير القرآن والدعوة إلى تقليد الحضارة الغربية ، وقد اعترف سيد أحمد خان بتبحره في العلم وإخلاصه في المعارضة وزهد في زخارف الدنيا ، له مؤلفات بليغة أشهرها تقريره بديره وحجة الإسلام ، وآب حياة . توفي إلى رحمه الله سنة ١٢٩٨ هـ .

والعلمين فحسب ، بل كان ينظر إليه كمركز « وثكنة » تخرج المكافحين والدعاة الذين يفتحون جبهة جديدة للكفاح بعدما لقي المسلمون الهزيمة للنكسة من الانجليز المحتلين ، وانقرضت الدولة الإسلامية من الهند .

يقول الشيخ مناظر أحسن السبيلاني في «سيرة مولانا محمد قاسم النانوتوي» مؤسس دار العلوم ديوبند :

قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجبهات الجديدة وتهيئة مجالات الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام ١٨٥٧ م ، وكان نظام التعليم والتربية السائد في دار العلوم ديوبند هاملاً أساسياً لتحقيق هذا المنهج الذي آثره الشيخ .

إن الذين تراجعوا من مساحة شاملي^(١) لم ينقطعوا عن التفكير ، ولم يضعوا أوزارهم ، بل بقي هؤلاء يكافحون لبقاء الدين والعلم الديني ، واشتغلت به عقولهم وقلوبهم ، ينتظرون من الله النصر . وكان ضمن هذه الجهود هذه المدرسة التي لم تكن غايتها التدريس والتعليم فحسب ، وإنما كان من غايتها الأساسية تربية رجال يتداركون الهزيمة التي لحقت المسلمين في عام ١٨٥٧ م^(٢) .

وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق ، ولكن مما لا شك فيه أن لهذه الحركة وقادتها فضلاً كبيراً في تمسك الشعب الهندي الإسلامي بالدين وشرعية الإسلام ، وتقانيه في ميبله ، والتماسك أمام الحضارة الغربية المادية الالحادية تماسكاً لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعرف بهذه الحضارة ووقع تحت حكم أجنبي ، وكانت ديوبند زهيدة هذا

(١) قرية بين دهل وسهارة نور وقد كانت فيها في عام ١٨٥٧ م معركة حربية ضد الانجليز قاتل فيها الحاج إمداد الله المهاجر المسكي ، والشيخ محمد قاسم وزملائهما واستشهد فيها الشيخ محمد ضامن .

(٢) سوانح قاسمى الجزء الثانى ص ٢٢٣ — ٢٢٤ — ٢٢٦ .

الاتجاه ، والمركز الثقافي الديني والتوجيهي الإسلامي الأكبر في الهند (١) .

حركة ندوة العلماء :

وكانت حركة العلماء الفكرية التي أسسها مولانا محمد علي المونكيري (٢) وقادها العلامة شبلي النعماني (٣) وزملاؤه ، ودار العلوم التابعة لها جديرة بإحداث قنطرة تصل بين الثقافتين الإسلامية والغربية ، والطبقتين : علماء الدين والمتقنين العصرين ، وإحداث فكر جديد يجمع بين محاسن القديم والجديد ، وتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية « بين القديم الصالح والجديد النافع » و « بين التصلب في الأصول والغايات والتوسع والمرونة في الفروع والآلات » كان قادة هذه الفكرة ينظرون إلى مناهج التعليم وبرامجه كأداة للتعليم قابلة للنمو والتطور ، خاضعة لحاجة كل عصر ومقتضاه ولم يكونوا ينظرون إليها كأداة حديدية لا مرونة فيها (مع الاحتفاظ بالروح والأهداف والعلوم الأساسية)

(١) انظر فصل « مراكز العلم والثقافة الإسلامية » في كتاب « المسلمون في الهند » .

(٢) هو السيد محمد علي بن عبد العلي الحسيني ، ولد في كاشانور في شعبان ١٢٦٢ هـ ٢٨ يوليو ١٨٤٦ م ، تخرج في مدرسة فيض عالم كاشانور ، وبايع الشيخ العارف فضل رحمن السكنج مراد آبادي واختص به . قاوم حركة التنصير في الهند مقاومة فمالة وألف وكتب ونام بحولات واسعة في البلاد . وأسس ندوة العلماء في سنة ١٣١٠ هـ - ١٨٩٣ م ، وأنشأ دار العلوم التابعة لها في عام ١٣١٦ هـ - ١٨٩٨ م ، وقاوم حركة للة ديانة في « بهار » وبايعه خلق كثير يعدون بمئات آلاف ، توفي في ٩ ربيع الأول سنة ١٣٤٦ هـ ، وكان من كبار المخلصين والعلماء الربانيين الذين شعروا بتغير الأحوال والأوضاع في العالم الإسلامي ، ونهضوا للتجديد في منهج التعليم الديني .

(٣) هو العلامة شبلي بن حبيب الله ، ولد في سنة ١٢٨٤ هـ في أعظم كره ، ودرس زماناً في كلية علي كره ، وصحب سيد أحمد خان مؤسس الكلية ، وأنكر بعض اتجاهاته المتطرفة ، وزار تركيا ومصر وسورية وغادر الكلية وأقام في حيدر آباد خمس سنين ، مديراً لظاهرة العلوم والفنون ، وأسهم في حركة ندوة العلماء وكان عضواً في الفريق والمصرف التعليمي لمدة ثمانية أعوام ثم استقال وأسس المجسم العلمي المعروف بدار المصنفين في أعظم كره ، وألف في التاريخ الإسلامي كتباً مهمة ، وكانت له مكانة مرموقة في نقد الشعر والأدب والتاريخ ، ومن مصنفاته المشهورة سيره المأمون ، وسيرة النعمان ، وكتاب الجزية في الإسلام ، وحقوق الذهبين ، و « الباروق » وشعر المعجم . وغير ذلك ، توفي ١٣٧٢ ميلادية أعظم كره .

وهي عندهم حافلة بالحياة السكامة والازدهار ، وبعبير آخر : إن الدين حقيقة خالدة ليست في حاجة إلى تطوير أو تبديل ، ولكن العلم شجرة مزهرة مثمرة تؤتي أكلها كل حين ويستمر ثمرها وازدهارها ، والإسلام عندهم دين الإنسانية كلها ودين العصور كلها ، لذلك من الطبيعي أن يمر بمراحل التطور والارتقاء الفكري الإنسانى المختلفة ، ويكلف القيادة في بيئات تتغير فيها الأفكار والمفاهيم ، لذلك يجب أن يوسع نطاق التعليم والثقافة الذى يعد ممثلى الإسلام ومفسريه ، ويبرهن دائماً على صلاحها وحيويتها ، وقد رفع مؤسسو ندوة العلماء أصواتهم لإصلاح المناهج وتوسيعها وتطويرها ، وقد كان هذا الصوت هريماً في الهند التى ظلت متمسكة بالمنهاج القديم ، عاضة عليه بالنواجذ ، وكان خافتاً في الأقطار الإسلامية الأخرى كذلك ، يقدر ذلك بقطعتين اقتبسنا إحداها من كتابة مؤسس ندوة العلماء الشيخ محمد على المونسكى ، والثانية من كتابة العلامة شبلى النعماني :

« — قد تغيرت الظروف والأحوال في هذا العصر ، إن الاعتراضات التى شغلت العقول وحلقات الدرس قديماً قد فقدت أهميتها وقيمتها ، وانقرضت الفرق التى كانت تثيرها وتتشبث بها ، وأصبح العكوف على دراستها وتفهمها إضاعة للوقت وجهاداً في غير عدو ، وقد نشأ عالم جديد وتجددت حاجاته ، قد أثار أعداء الإسلام وخصومه أسئلة جديدة في هذا العصر لم تسكن تخطر على بال ، وذلك في ضوء الفلسفة الجديدة ، ولا يمكن إشباع الرد عليها والاقناع العلمى بالاعتماد على الفلسفة القديمة فقط . وإن زعم زاعم ، والسبب في ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يحل الشبهة ويفهم الخصم إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض وعرف الدوافع (١) » .

« — إن هذه العلوم اليونانية ليست هلو من الدينية ولا يتوقف عليها فهم ديننا

(١) مكاتب مجلدية — مجموع رسائل الشيخ محمد على المونسكى .

ومعرفته ، إن الإمام الغزالي في عصره قد ضم هذه المواد الدراسية إلى مناهج التعليم في عصره لكي يطلع العلماء على الأساليب الجدلية اليونانية التي نشطت في نشرها الفرقة الباطنية في ذلك العصر ويقاوموا بذلك حركة الاتحاد المنفشي في ذلك العصر . ولكن الآن لا وجود لأولئك الملاحدة ولا لتلك العلوم اليونانية ، ولا يعتقد صدقها وصحتها المتنورون ولا من يدعى الفطنة لذلك فقدت تأثيرها ولا خطر على الإسلام اليوم منها ، وقد احتلت مكانها علوم حديثة وقضايا جديدة ودراسات وأبحاث جديدة ، وقد أصبح من الضروري أن يطلع علماءنا على الأبحاث الجديدة والعلوم العصرية المفيدة ليقدموا حلولاً للمعضلات الحديثة وليردوا على الشبهات رداً علمياً مؤسساً على الدراسة والتحقيق (١) .

وكانت حركة ندوة العلماء فكرة ومدرسة فكرية أكثر من حركة إصلاح مناهج التعليم فحسب ، وكانت — لو قدر الله — خطوة مباركة وفتحاً جديداً يستحق التقليد في الأقطار والمجتمعات الإسلامية التي خاضت في ذلك العهد معركة الصراع بين القديم والجديد ، ولكن هذه الحركة لم تحظَ بالتعاون الواسع المتحمس الذي كانت تستحقه من كلتا الطبقتين : القديمة والجديدة ، لاتساع الفجوة بينهما ، ولوجود التطرف والمغالاة فيهما ، وبعض الخلافات التي حدثت في صفوف العاملين لهذه الفكرة ، وأخيراً لا آخراً لعدم وجود طبقة من الأساتذة والموجهين الذين قد تبجروا في الثقافتين ، وقد أحسنوا هضمهما وكونوا من هذه المواد — التي قد تبدو متناقضة — رحيقاً صافياً نافعاً ، كما تعمل النحل من الأزهار والأشجار ، وبقى معظم الشعب يتأرجح بين طبقتين ، طبقة ترى العدول عن القديم ونظمه التعليمية والانحراف عنها قيد شعرة ضرباً من التحريف أو نوعاً من البدع ؛ وطبقة تقدر كل ما جاء من الغرب وتبرئه من كل

(١) حياة شبل ص ٦٠ للعلامة السيد سليمان الندوي .

هيب وتقص ، وتمتد بأصابعه العظيمة والعبقرية ، في جميع الآراء والمذاهب الفكرية .

ورغم ذلك كله لا تزال فكرة ندوة العلماء الفكرة الوسط الحقيقية التي تستطيع أن تُنقذ نظام التعليم الديني من الانهيار وتتفادى بها الأمة الصراع بين القديم والجديد ، ووجود طبقتين متناوئتين متنافستين ؛ طبقة علماء الدين ، وطبقة رجال الثقافة الحديثة ، الوضع الذي جرّ على كثير من البلاد الإسلامية شقاء ، وكان السبب في كثير من الأحيان في اتجاه البلاد العلماني ، واللا ديني .

وكان لقادة هذه الفكرة ولمتخرجي مدرستها — دار العلوم ندوة العلماء — فضل لا يستهان به في نشر الثقافة الإسلامية ، وعرض السيرة النبوية ومحاسن الإسلام وتعاليمه في أسلوب عصري قوى وثوب قشيب ، وكان لكتابات العلامة شبلي النعماني العلمية والأدبية ولا سيما لكتبه « سيرة النبي ﷺ » و « الفاروق » و « الفزالي » و « الرومي » و « رسائله » : « الجزية في الإسلام » و « مكتبة الاسكندرية » و « نظرة تاريخية على عالم كبير » تأثير كبير في إعادة ثقة الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية ، ومكافحة مركب النقص فيهم ، كذلك كان لتلميذه النابغة العلامة الدكتور السيد سليمان الندوي رحمة الله عليه فضل كبير في هذا الاتجاه . وكانت المجلدات الأربع التي أكل بها كتاب سيرة النبي ﷺ موسوعة كبيرة في السيرة وعلم التوحيد ، ويعتبر كتابه « خطبات مدراس »^(١) من أقوى وأجمل ما كتب في السيرة ، وكذلك كُتبه عن الشخصيات الإسلامية ، وفي البحوث العلمية ، وقد ساهم بنشاط وجدارة في حركة البلاد العلمية والأدبية والسياسية مساهمة أ كسبت العلماء تقدير رجال الثقافة الجديدة ورجال العلم والأدب ، وأبعدت عنهم تهمة « الانفصالية » التي أُصيب بها العلماء

(١) نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ونشر باسم « الرسالة المحمدية » ، تعريب مطبوعتنا الفاضل الأستاذ محمد ناظم الندوي ، ط ١ : دار الفتح دمشق .

في عهد الانحطاط الأخير ، وكانت مجلة « المعارف » التي يرأس تحريرها تعتبر من أرقى
المجلات العلمية الإسلامية في العالم الإسلامي .

قيادة سيد احمد خان ومدرسته الفكرية :

أما القيادة الثانية التي تزعمها سيد أحمد خان على أساس تقليد الحضارة الغربية
وأسسها المادية واقتباس العلوم العصرية بمخادفها وعلى هلاقتها ، وتفسير الإسلام
والقرآن تفسيراً يطابقان به ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في آخر القرن
التاسع عشر المسيحي^(١) ويطابقان هوى الغربيين وآراءهم وأذواقهم ، والاستهانة بما
لا يثبت به الحس والتجربة ، ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظر ، من الحقائق الغيبية ،
وأمر ما بعد الطبيعة^(٢) .

شاهد سيد أحمد خان^(٣) انهيار الحكومة الإسلامية المغولية التي كانت صورة

(١) وكان كما لا يخفى درراً لم تبلغ فيه العلوم الطبيعية نهايتها واكتمالها ، وكانت لا تزال في دور
الطفولة والنشوء والارتقاء .

(٢) اقرأ التفصيل وفهم أسلوب التفكير الديني الذي اتبعه سر سيد أحمد خان في آرائه الدينية
ومناهجه الكلامية ، كتاب — Religious Thought of Syed Ahmad Khan
لؤفه بغير أحمد دار — Bashir Ahmad Dar M. A —
INSTITUTE of Islamic Culture, Lahore.

من مطبوعات مجمع الثقافة الإسلامية .

(٣) هو سيد أحمد بن المتقي بن الهادي الحسيني الدملوي ، ولد سنة ١٢٣٢ هـ — ١٨١٧ م وقرأ
المصطلحات في العلوم العربية . وعنى بالهيئة والهندسة والأقليدس عناية خاصة ، وتولى الوظائف
والقضاء في الحكومة الانجليزية ، وألف كتباً ذات قيمة علمية في التاريخ ، وتولى تصحيح بعض الآثار
العلمية والمؤلفات القديمة ، وأشرف على ضبطها ونشرها ، وكان من أنصار الحكومة الانجليزية وممن سعى
في إخماد ثورة ١٨٥٧ م وتوطيد الحكم الانجليزي وإزالة سوء التفام والوحشة بين الشعب والحكومة ،
وكفأته الحكومة على ذلك براتب شهري ، وألشاً عالياً لترجمة والتأليف والنشر ، وأصدر مجلة
« تهذيب الأخلاق » وسافر إلى أوروبا سنة ١٢٨٠ هـ ١٨٦٩ م وألف هناك كتابه المشهور « الخطبات
الأحمدية في العرب والسيرة الحمديدية » في الرد على السيروليم ميور ، والدفاع عن صاحب الرسالة صلى الله عليه
وسلم وأنشأ سنة ١٨٧٥ م كلية إسلامية انجليزية ، وهي التي تسمى الآن جامعة علي كره الإسلامية ،
وتوفي سنة ١٣١٥ هـ ١٨٩٨ م ودفن في علي كره اقرأ ترجمته الضافية ومختاراته في المذهب والعقيدة في
الجزء الثامن لكتاب « نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر » لوالده العلامة السيد عبد الحى الحسنى .

مصغرة شاحبة الإمبراطورية الإسلامية ، ورأى إخفاق الثورة الكبرى في سنة ١٨٥٧ م ، واطلع على أسباب هذا الإخفاق الذريع وانهزام مجرعة كبيرة ضخمة من أهل البلاد أمام حفنة من الأجانب الغرباء ، ورأى ما دفع المسلمون من قيسة هذه الثورة التي رسموا خطتها وتولوا كبرها ، ورأى هو ان الشعب الكبير الذي كان صاحب الأمر والنهي في البلاد ، وشفاء الأمر والبيوتات الكبيرة ، ورأى مطوعة الإنجليز تقوم على هذه الأنقاض ، وأبهة ملكهم ، وطلائع مدنيهم الخلابه ، وآياتها الباهرة ، واتصل بالإنجليز اتصالاً وثيقاً عن طريق الوظيفة والزمالة وعن طريق الصداقة والتعارف ، فأعجب بذكائهم وكفاءتهم ومدنيهم ، وكان رجلاً مرهف الحس ، حاد الذهن ، قوى الملاحظة عصبياً ، سريع الانفعال والقبول ، مشاركاً في الثقافة الدينية غير راسخ فيها ولا متقن لها ، جريئاً في إبداء الرأي ، فتأثر بالإنجليز تأثر المغلوب بالغالب ، والضعيف بالقوى ، وقلد حضارتهم وأصاليب حياتهم شخصياً ، وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة ، ويرى أن هذا التقليد والظهور في مظهر سيد البلاد ومجاراته في الحياة والعادات تزيل الهيبة من قلوب المسلمين ، وتعالج « مركب النقص » فيهم ، وترفع مكانتهم في هيون الولاة ورجال الحكومة ، وتضمهم في مكان الزملاء ، الشركاء في الحياة ، الأقران في الاجتماع ، يدل على هذه الفكرة دلالة واضحة ما جاء في بعض مقالاته ، يقول :

« لا بد أن يرغب المسلمون في قبول هذه الحضارة (الغربية) بكاملها ، حتى لا تعود الأمم المتحضرة تزدرهم أعينها ، ويعتبروا من الشعوب المتحضرة المتفقة » (١) .

ويقول في كتابه « أحكام طعام أهل الكتاب » ، وهو من مؤلفاته القديمة ، طبع في سنة ١٨٦٨ م ، حاثاً على التشبه بالإنجليز في عاداتهم وأصاليب معيشتهم ، قال بالعربية :

« فأياها المسلمون تعملوا بها لا على نية العجب والتسكير ، بل على نية ترفع حال

(١) مجلة « تهذيب الأخلاق » مقالات سيد أحمد خان ج ٢ ص ١ .

المسلمين لئلا ينظر إليهم القوم (الأوروبيون) بنظر الحقارة ، مما اعتادوا من الذلة
ولمسكنة ، إن الله يعلم ما في صدورنا ويحكم علينا بما في قلوبنا من حسن النية
أو خيرة (١) .

وقام سيد أحمد خان برحلة إلى إنجلترا في أول إبريل ١٨٦٩م ، فكان أول مسلم هندي
سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العهد المبكر ، وقد كانت قناة السويس في دور
الإنشاء (٢) وقد قابل صاحب فكرتها والإشراف عليها المهندس الفرنسي الشهير
الموسيو فردينان دى ليسبس (Ferdinand De Lesseps) الذي كان مسافراً في نفس
السفينة . وكان السيد أحمد خان موضع حفاوة نادرة في لندن ، وقد مكث فيها سبعة عشر
شهراً ، كان ضيفاً مبعجلاً وزائراً كريماً ، وصديقاً عزيزاً في الأوساط الإنجليزية المحترمة ،
وحضر المآدب الملكية الفخمة والولائم « الارستقراطية » التي تمثل الحضارة الأوربية
في أروع مظاهرها ، وأخلاق الطبقة الحاكمة ، وطبقة الأشراف ، ونال الوصام الملكي
ولقب الشرف ، وقابل الملكة ، وولى العهد والوزراء الكبار ، واختير عضواً فخرياً في
الجمعيات العلمية ذات الشرف الكبير ، وحضر حفلة نادي المهندسين الكبار ، واطلع
على المشاريع والخطط التقدمية التي مرت بها البلاد في الزمن القريب ، والتي أحدثت
ثورة وانقلاباً في الأوضاع ، وفي مستوى البلاد ، ومكنتها من بسط نفوذها وسيطرتها
الفكرية والسياسية .

زار سيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وهما في أوج مدينتهما ، وفي ريعان الصناعة
الحديثة والعلم الجديد ، ورأى المجتمع الإنجليزي في عصر لم يتسرب إليه الوهن ، ولم
يعتره الضعف الذي أصيب به بعد الحرب الأولى ، ورأى الحيوية تندفق منه ، والطموح

(١) ص ٥٠ ، وقد تناولنا العبارة العربية بشيء من الإصلاح والتقويم .

(٢) وفي ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ فتحت القرعة لمرور المراكب ، وجرى ذلك باحتفال عظيم لم يكن
يسمى بمثله وذلك في أثناء وجود السيد أحمد خان في إنجلترا .

إلى غزو العالم وإخضاعه يملك زمانه ، وقد شغل بمشاهدة جانبه المشرق الوضاء من مشاهدة جانبه الضعيف الأسود ، وهر الجانب الخلق والروحي ، وجانب الاستعمار الغاشم ، والاعرام العالى والأثرة القومية ، والقسوة على غير الأنجليز — التى رأى مظاهرها فى الهند — فأعجب بهذه الحضارة والمجتمع الذى يمثلها إعجاباً ملك عليه النفس والفكر ، وملاً جميع جوانحه وجوانب تفكيره ، ورجع إلى البلاد فى ٢ أكتوبر سنة ١٨٧٠ م داعية متحمساً إلى تقليد الحضارة الغربية ، وإصلاح المجتمع الإسلامى الهندى على أساس تقليد المجتمع الأوروبى ومبادئه وقيمه ، وتبنى هذه الدعوة بكل إخلاص وبكل حماسة ، ووهب لها مواهبه كلها ، وأصبحت نظرتة مادية بحتة ، تخضع للقوى الطبيعية ، والسنن الكونية — كما يفهمها — خضوعاً زائداً ، ويخضع لها عقيدته ويؤول على أساسها القرآن تأويلاً يبلغ به حد التحريف والعبث بأصول العربية واللغة والنحو ، والتواتر والاجماع ، فصار يفسر القرآن تفسيراً (١) يخرق فيه الاجماع ، وينقض به اللغة ، ويشير المعجب والإنكار فى الأوساط الدينية والعلمية ، وقد أصاب الدكتور محمد البهى فى نقد هذا الاتجاه إذ يقول فى كتابه « الفكر الإسلامى الحديث » :

« فحركة سيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيعى والحضارة الغربية للمادية ، كما يفتتن فى عصرنا الحاضر بعض للمفكرين بما يسمى « العلم » (Science) وبالمركات الحضارية التى قامت عليه ، والافتتان بالعلم الطبيعى أو بالطبيعة كما يقال ، يؤدى إلى خفة وزن القيم الروحية والمثالية ، وهى القيم التى تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التى يمثلها الإسلام أوضح تمثيل ، وقد يصير الافتتان بهذا العلم الطبيعى إلى إنكار كل قيمة أخرى مما لا يشاهد فى الطبيعة ، ويدرك بالحس الإنسانى ، ومن هنا ربط السيد جمال الدين الأفغانى بين إلحاد سيد أحمد خان ومذهبه الدهرى أو الطبيعى ،

(١) سماء « تفسير القرآن وهو الهدى والفرقان » كُتبه فى « أردو » فى سنة مجلدات ، وقد وصل فيه إلى تفسير سورة النحل .

مع بقاء انتسابه إلى الإسلام ولقته بالإلحاد ، رغم ما كان يكرره من القول بأنه يدافع عن الإسلام ، وأنه ينبغي أن يوجد طريقاً للمسلم المعاصر يوفق فيه بين إسلامه وتقبله الحياة العصرية التي قامت على إثر نهضة العلم الطبيعي ، (١) .

وقد كان هذا الاتجاه للمادى المتطرف والإسراف في تمجيد العقل والمبالغة في سلطانه وحدوده ، وإخضاع إرادة الله وقدرته وكتابه لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العالم ، والجراءة على التفسير وتأويل معاني القرآن تأويلاً جريئاً ، قد فتح باباً للفتنة والتحريف والإلحاد في آيات الله والفوضى في الدين والمقيدة التي انتشرت في العصر الأخير (٢) .

جوانب الضعف في فكرة سيد أحمد خان :

اتسمت خطة سيد أحمد خان التعليمية بسمتين تقاصرت بسببهما عن أن تكون الثورة المنشودة التي تشتد إليها حاجة العالم الإسلامي ، وعملاً إيجابياً ببناءً بالأثم وضع هذا المجتمع القائم على أساس المقيدة والإيمان والرسالة المحمدية ، ويملاً الفراغ الهائل الواقع في العالم الإسلامي كله .

أولاً إنه لم يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله النهائي في البيئة الغربية ، لطبيعة هذا المجتمع الإسلامي الهندي الذي كان يريد تطبيقه فيه وحاجاته وأوضاعه ، ولم يفكر في سبكه سبكاً جديداً إسلامياً هندياً ، ولم يفصله عن الحضارة الغربية وروحها للمادية التي لا لزوم لها في بلد إسلامي شرقي ، بل إنه استورد هذا النظام من

(١) ص ١٥-١٦ .

(٢) قد يفهم القارىء من كتاب «الفكر الإسلامى الحديث» للدكتور محمد البهى (ص ١٧) أن المذهب الفاديانى انبثق من الحركة التجديدية الدينية التي قام بها سيد أحمد خان ، وليس الأمر كذلك ، فإن سيد أحمد أنكر على مؤسس الفاديانية ادعاء النبوة وعارضه ، إن قصارى الأمر أن الجوالذى هياه سيد أحمد خان قد ساعد في انتشار هذا المذهب وقبول آراء صاحبه المتطرفة ، وقد كان الخليفة الفاديانى (وعقله الأول) نور الدين الحكيم من كبار المعجبين بمدرسة سيد أحمد خان في التفسير والتأويل .

الغرب بتفاصيله وخصائصه وروحه وطبيعته ، ومع الحضارة التي تكتنفه ، وألح على كلا الجزئين — المنهاج التعليمي ، والحضارة الغربية — إلحاحاً شديداً ، بل شرط — في قانون الكلية — أن يكون العميد دائماً إنجليزياً ، وأستاذان — على الأقل — من الإنجليز ، ومدير الثانوية من الإنجليز ، ويزاد في هذا العدد كلما اتسعت له ميزانية الكلية (١) .

وهكذا كانت ، فلم يزل أربعة أو خمسة من الأساتذة الكبار من الإنجليز يتولون التدريس في أقسام مختلفة ويشرفون عليها ، وكان لهم تأثير شديد عميق في نظام الكلية وأخلاق الطلبة ، حتى استطاعوا — بنفوذهم — أن يلعبوا دوراً مهماً في سياسة البلاد ، وقد كان عميد الكلية المستر ثيودريك — الداهية الإنجليزى — صاحب التوجيه الأول في السياسة الإسلامية الهندية وقيادة الرأي ، وقد كان لهذا التوجيه هواقب وخيمة في السياسة ، واتجاه المسلمين السياسي (٢) .

وهكذا اقترنت دهوة سيد أحمد خان التعليمية بالدهوة إلى الحضارة الغربية من غير لزوم وحاجة إلى ذلك ، فحامت حولها الشبهات ، واكتنفها أجواء من السخط والاسنياء ، وأثارت إنكاراً شديداً في الأوساط الدينية ، ورافقتها — منذ نشوئها — دهوة إلى مقاطعة هذه الحركة والابتعاد عنها خلقت مشكلات كثيرة في سبيلها ، وهارضاها علماء الدين — الذين لم يكونوا يعارضون تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم المفيدة — لما اقترنت بها ورافقتها من أول يومها ، من الخضوع للحضارة الغربية وقيمتها ، والتأثير في الأخلاق والعقائد ، وبسبب سيطرة الأساتذة ورجال الإدارة الإنجليز ونفوذهم في هذه المؤسسة الوليدة ، وفي عقول الشباب المسلمين — الذين ينتمون إلى أكرم الأسر الإسلامية

(١) حياة جاويد «سيرة سيد أحمد خان» لصديقه الأستاذ الطاف حسين خالى من ٢٨٢ .

(٢) اقرأ فصل «الدور الذى قام به المسلمون في تحرير الهند» في كتاب «المسلمون في الهند»

وأذكاها — وفي أخلاقهم ، وقد نشأ — بفعل هذه المؤثرات ، وبتأثير الجو الغربي الذي يسود في هذا المعهد — جيل مثقف إسلامي الاسم ، غربي التفكير ، إنجليزى الطراز ، مضطرب العقيدة في بعض الأحيان ، يخلق مشكلة جديدة في البيوتات وفي المجتمع الإسلامي ولا ينسجم معه انسجاماً كلياً .

والسمة الثانية أنه تمسك في هذا النظام التعليمي بتعليم اللغة والآداب فقط ، ولم يعن بتعليم الفنون والعلوم التطبيقية العملية العناية التي تستحقها ، مع أنها هي نعمة العلم الجديد اليانعة ، وسر قوة الأمم الغربية وسيادتها ، وهي التي يجب أن تستفاد من الغرب ويحرص على دراستها والبراعة فيها ، بل إنه — سبحانه الله — عارض في بعض الأحيان تعليم الصنائع والعلوم معارضة شديدة ، وكتب في هذا الموضوع مقالات شديدة اللهجة ، مريرة النقد آخرها للقال الذي نشرته مجلة «عليكرة كزت» (Aligarh Gazette) في عددها الصادر يوم ١٩ فبراير سنة ١٨٩٨ م يقول فيه : « إن الهند نظراً إلى حالتها الراهنة ليست في حاجة إلى تعليم الصنائع ، إن الأمم المقدم هو الثقافة الفكرية من المستوى الأعلى التي لم تتحقق أو لم تكتمل بعد » . وقد تخوف سيد أحمد خان بما كان يقرؤه لكبار الإنجليز من الحث على دراسة العلوم الصناعية أن الإنجليز يريدون وقف التعليم العالي أو تعليم الآداب الغربية ، فكان يحارب هذه الفكرة بكل قوته وبلاغته ؛ وقد ألقى محاضرة طويلة في حفلة مؤتمر التعليم الإسلامي الخامسة في هذا الموضوع ، وعارض أن يكون مشروع تعليم العلوم الصناعية على حساب تعليم الآداب الإنجليزية والدراسات الأدبية ، وقد عرض هذا المشروع مراراً وببحث فيه في لجان جامعة «إله آباد» ، وكان سيد أحمد خان من كبار خصومه ومعارضيه^(١)

كانت نتيجة ذلك أن الجامعة الإسلامية اتجهت اتجاهًا علمياً أدبياً محضاً ، وسيطرت

عليها نزعة التقليد والتطور ، ونزعة التوسع في الآداب ، وخرجت هدداً لا يستهان به من الخطباء والأدباء والإداريين والقضاة والموظفين الكبار ، ولم تخرج — بطبيعة الحال — رجالاً مبرزين ومبتكرين في علوم الهندسة والميكانيكا ، والطب والكيمياء والصناعات المفيدة ، والعلوم التي كان الشعب الإسلامي الهندي في فقر شديد إليها ، وكان ذلك من أسباب تخلفه واقتصراره على الوظائف الحكومية والمراكز الإدارية المحدودة دائماً .

محصول هذه الحركة وانتاجها :

وعلى كل ، فقد كان سيد أحمد خان من أقوى الشخصيات التي عرقتها الهند بل العالم الإسلامي في العهد الأخير ، وكانت الحركة التي قام بها من أقوى الحركات ، وقد كتب لها النجاح والتأثير ما لم يكتب لأي حركة وفكرة ، وكان نفوذ شخصية سيد أحمد خان واسع النطاق وعميقاً في المجتمع الإسلامي الهندي ، كان له تأثير في الأدب والتفكير وأساليب البيان ، وقد أنشأ مدونة أدبية لها كُتّاب مفكرون .

وقد آتت هذه الدعوة التعليمية — التي تزعمها سيد أحمد خان بقوة وإخلاص — ثمراتها ، وملأت الفراغ الثقافي ، والاقتصادي الواقع في المجتمع الإسلامي الهندي ، بعد استقرار الحكم الانجليزي في الهند ، وعالج — إلى مدى محدود — القلق واليأس المسيطرين على نفوسهم ، وتخرج في هذه الجامعة بعض خيرة الشباب وقادة الفكر ، والزعماء السياسيين وأدباء كبار ، وشخصيات قوية ، قادت حركة « الخلافة » (١) وحركة التحرير في الهند ، وساهمت في قيام دولة باكستان وإدارتها بعد ، ولكنها — على ما لها من فضل في ثقافة

(١) هي حركة تأييد الحكومة العثمانية في قضاياها الإسلامية ، ومعارضة الحلفاء ، وكانت من أقوى حركات الهند الإسلامية السياسية .

المسلمين الجديدة وفي حالتهم الاقتصادية — لم تحقق الغرض المطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب وتكييفها للمجتمع الإسلامي وظروفه ، ولم تملأ الفراغ الواقع الهائل ، فراغ الجيل الإسلامي الجديد ، الراسخ في عقيدته ، القوي في إيمانه ، العارف لرسالته ودوره في قيادة المدنية ، الواسع في ثقافته ، المرن في تفكيره ، الآخذ من الثقافة الجديدة محاسنها ولباها ، المتجنب شرورها وقشورها ، الأصيل في إنتاجه ، الجيل المرتقب الذي كان يتطلع إليه العالم الإسلامي — ولا يزال — في لهف شديد وصبر نافذ، الجيل الذي كان يستطيع بتوفيق الله تعالى أن ينقذ العالم الإسلامي من الحيرة التي كان يتورط فيها ، ومن الضعف الذي قد تسلط عليه ، ويمنحه مركزاً رئيسياً في قيادة الأمم ، وتوجيه المدنية .

أكبر الاله آبادى الشاعر الثائر :

وقد حارب هذه النزعة التطبيقية التقليدية — التي يقودها سيد أحمد خان — حرباً لا هوادة فيها معاصر مثقف ثقافة قديمة وجديدة ، يعتبر من أكبر شعراء عصره ، وهو السيد أكبر حسين^(١) الإله آبادى ، الملقب في شعره بـ « أكبر » واستخدم لنقدها والإنكار على هذا الجيل المثقف الجديد أسلوب الفكاهة الحلوة ، والأدب

(١) هو السيد أكبر حسين بن تفضل حسين ، ولد في سنة ١٢٦٢ هـ (١٨٤٦ م) في مديرية إله آباد ، وتلقى الثقافة الإسلامية ودرس اللغة الإنجليزية ، واجتاز في سنة ١٢٨٤ هـ امتحاناً في الحقوق وتولى القضاء ، وتقل في الوظيفة القضائية ، إلى أن أُحيل إلى المعاش سنة ١٣٢٠ هـ — ١٩٠٣ م ، وابتهته الحكومة الإنجليزية بلقب « خان بهادر » — بساوى بك في المجتمع المصرى — ولقبه الشعب الهندي بلقب « لسان المصر » فغلب لقب الشعب لقب الدولة الرسمي .

وكان — رغم ثقافته الحديثة العميقة — ديناً محافظاً سليم العقيدة ، قال في الليلة التي توفي فيها : « ما قاتنى فريضة ، ولا غفلت عن حزبى في الليل ، ولا انصرفت عن تلاوة القرآن طول عمرى » توفي رحمه الله سنة ١٣٤٠ هـ — ١٩٢١ م ، ومن آثاره ثلاثة دواوين شعرية ضخام تلقنها الأوساط الأدبية والإسلامية بالقبول والاستحسان ، وشهد له كبار الأدباء والعلماء — منهم العلامة محمد إقبال — بالإجادة وأنه إمام في الشعر الفصيح الإصلاحى في (اردو) .

الخفيف الروح ، من أبلغ الأساليب الأدبية وأقواها ، وأجملها في هذا العصر ، وجعل ذلك موضوع شعره طول حياته ، ينتقد سياسة سيد أحمد خان — الذي يعترف بإخلاقه — التعليمية ، وما كان يدعو إليه من تقليد الغرب وتطبيق مناهج حياته ، وينتقد الحياة السائدة في السكينة الإسلامية ، وما تنسم به من تقليد أعمى للغرب ، وتساهل في العقيدة ، ورقة في الدين ، وتبذير في الأقوال ، وتآلق في المظاهر ، ونفور عن الدين ورجاله ، ونهامة للحياة ، وتهالك على الوظائف الرسمية ، وتخلّ عن التراث الشرق القديم ، وعن تقاليده ومبادئه ، وثورة عليها ، واندماج في المجتمع الغربي الغريب ، وسيطرة التفكير المادي الاقتصادي المحض ، ويصور — بشاعريته الساحرة وريشته البارة — الجيل الجديد تصويراً دقيقاً ، واضح القسّمات والملامح .

وقد انتشر الشعر في الأوساط الهندية على اختلاف طبقاتها واتجاهاتها انتشاراً عجيبيّاً : وتلقفه الأدباء والكتاب والشباب ورددوه ترديداً لم يعرف لشعر آخر منذ زمن طويل ، وعلى نجاح هذا الشعر وتأثيره في تحريك عاطفة الكراهة والازدراء والتخفيف من غلواء هذه النزعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة ، لم يستطع بطبيعة الحال أن يحدث ثورة في المجتمع ويقف تيار التقليد الجارف ويؤسس مجتمعاً جديداً ، لأن الأدب المؤسس على التهمك والتندر تأثيره وأجله محدودان ، ولكنه لم يخل من الفائدة ، وكان من عوامل الاتجاهات الأدبية الاجتماعية الجديدة في الهند (١) .

الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية :

كان هذا الاتجاه التقليدي في الهند — الذي قادّه سيد أحمد خان في المسلمين وغذته الحكومة الإنجليزية ونظام المعارف — في الطبقة المثقفة ، حراً في سيره لا يعوقه

(١) المؤلف مقالة مسهبّة نشرت في مجلة «الفتح» المصرية . مجلد العام التاسع ١٣٥٤ هـ عدد ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ومجلة «الضياء» الصادرة عن ندوة العلماء — لكهنؤ — (هند)

شئ ، ولا يخفف من حدته إلا هدوء الطبيعة الهندية واعتدالها في قبول كل جديد ، وتمسكها بالقديم وبالبساطة ، إلا أنه كان جديراً كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد على مرّ الأيام ، ويجعل من الهند الشرقية مجتمعاً غريباً في تفكيره وأساليب حياته ، وفي حضارته واجتماعه ، ولكن حادثاً حال دون ذلك ، وغير اتجاه التاريخ .

حدث ما يضعف سلطان الحكومة الإنجليزية — التي تترجم هذه الحضارة في الهند — في النفوس والعقول ، ويشير الشك في قيمة هذه الحضارة وجدارتها للقيادة واستعدادها للإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وما يثير السخط الشديد والكرهات العميقة لزعماء هذه الحضارة وممثلها في الشرق ، وما يحرك الشعور القوي بالشخصية وبالكرامة في أهل البلاد ، ويحمل على مقاطعة هذه الحكومة وكل ما يعزى إليها من حضارة ومظاهر وشعائر ، وكل ما يمتون حركتها التجارية والاقتصادية ويغذيها ، ذلك نشوب الحرب العالمية الأولى (سنة ١٩١٤ — ١٩١٨ م) ووقوف الحكومة البريطانية — مع حلفائها — الموقف المعادي من الدولة العثمانية التي ينظر إلى المسلمون في الهند — كغيرهم في البلاد الإسلامية — كرمز للمجد الإسلامي ، وموئل للخلافه ، وحامية للإسلام ، ولما تمت الهزيمة للأتراك في ٢٩١٨ م واستولى الانجليز على الاستانة ، وتوزع الحلفاء ممتلكات الدولة العثمانية ، انفجر بركان الثورة في الهند ، وتعاون المسلمون الهنالك في حركة الخلافة بشكل عام ، وكان هاندي — الزعيم الهندي الشهير — في جبهة القيادة مع زملائه محمد علي وشوكت علي وأبي الكلام آزاد والشيخ عبد الباري الفرنجي محلي ، واقترحوا سنة ١٩٢٠ م مقاطعة الحكومة والاضراب عن التعاون معها في إدارة الحكومة وجميع مجالات الحياة ومقاطعة البضائع الأجنبية ، فكان أمضى سلاح سلى استخدمته حركة وطنية ، وانطلقت موجة عنيفة من السخط الشديد اكتسحت البلاد ، تحمل معها الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلي عن مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة ، والظهور في المظهر الوطني الشعبي ، والتمسك بالبساطة والتكشف

في الحياة ، والاقتصار على المنتجات الوطنية ، وكانت أعظم وأهنف حركة شاهدها البلاد ، وكانت البلاد كلها — من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها — شعلة نار ، وقد هزت سيطرة الحضارة الغربية في أعماق النفوس ، واقتلعت جذورها وهروقتها من قلوب لا يحصيها كثرة إلا الله ، وأشعل الناس النيران في ملابسهم الغربية ، والقماش الوارد من الخارج — من إنجلترا طبعاً — في جموع حاشدة ، وحفلات كبيرة ، ورفض كبار الأغنياء والمتنفذين ، ورجال الطبقة الأرستقراطية هيشتهم الغربية الباذخة ، وتقشفوا وآثروا الحياة البسيطة الوطنية ، وحدث انقلاب عظيم في حياة الكثيرين من كبار المحامين والتجار والموسرين ، فقد ملأوا السجون ، وتحملوا المشاق ، وبدأ منهم من الإيثار ، والزهو والقناعة ، وقوة العاطفة الدينية والوطنية ، والمواصلة للفقراء والمحافظة على الشعائر الدينية ، ما لم يكن يتوقع من أمثالهم قبل ظهور هذه الحركة .

وتلت هذه الحركة التي كان طابعها دينياً ، الحركة الوطنية الهندية العامة ، التي ترمي إلى تحرير البلاد ، وطردها الاستعمار ، وإقامة الحكم الذاتي ، وكانت — بخلاف كثير من الحركات السياسية في الشرق — حركة سياسية اجتماعية ذات فلسفة فكرية واقتصادية ، فلعبت دورها في إضعاف سلطان هذه الحضارة التي جاءت مع المستعمر في تدعيم الشهور الوطني ، وإيثار كل ما هو أصيل وعريق في طبيعته الهندية ويثته الوطنية على المستورد الأجنبي ، ولا شك أن هذه الحركات السياسية استطاعت أن تفعل — من محاربة مركب النقص ، ومن إثارة الاهتمام بالكرامة والتخلص من الاستعمار الفكري والثقافي — ما لا تستطيعه الفلسفات العلمية الكبيرة ، وذلك شأن الحركات العلمية الشعبية ، التي تتفاعل في أجزاء المجتمع ، وتسيطر على تفكيرهم ، مما في كل بلد .

محمد اقبال ونقده للحضارة الغربية :

وقد بدأ الشباب الإسلامي الذكي في فجر القرن العشرين يتوسعون في الدراسات

الغربية ، ويتعمقون فيها في الجامعات الهندية الراقية ، وقد زالت عنهم دهشة الفتح وهيبة الإنجليز ، وبدأت بعثات ثقافية ترحل إلى أوروبا ، ويقم عدد كبير منهم في هواصدها إقامة طويلة ، ينهلون من مناهلها الثقافية ، ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان ، تحت إشراف أساتذة كبار أحرار ، ويعرفون الحضارة الغربية عن كثب لا عن كتب ، بل يخوضون فيها ، ويسبرون غورها ، ويمجمون هودها ، كأي شباب غربي مثقف من أبناء البلد ، ويدرسون الفلسفات والنظم والمدارس الفكرية ، ويطلعون على دوائها وأسرارها ، وعلى الطبيعة الغربية المادية ، والنخوة القومية الأوروبية ، والاثرة الشعبية في نفوس هذه الشعوب ، ويرون جوانب الضعف وبوادر الإفلاس وطلائع الانهيار في المجتمع الغربي ، ويلاحظون العناصر الصالحة البناءة ، المسعدة للبشرية ، المفقودة في تركيب هذه الحضارة ، وفي طبيعة زعمائها وحمله لوائها ، وهناصر الفساد الهدامة المدمرة للمدنية المضللة للبشرية ، الموجود في هجينها ، المركبة مع طينها من اليوم الأول ، فيشير كل ذلك في نفوسهم وعقولهم معان وأحاسيس لم تكن ممكنة إلا مع الإقامة الطويلة في أوروبا ، والتعمق في فلسفاتها وأفكارها والدراسة المقارنة ، وإلا مع النظر "عميق الجري" ، والتحرر من ربة التقليد ، وإلا مع الإيمان الذي لم يتجدوا عنه ، بل بقي جرة في رماد مستعدة للالتهاب في كل وقت ، فيرجع كثير منهم يائساً من مستقبل الحضارة الغربية ، ثائراً عليها ، ناقداً نقداً جريئاً هقيقاً متزنأ ، لا تطرف فيه ولا إنكار للواقع ، ولا مكابرة في الحقائق .

لقد كان في مقدمة هؤلاء الناقدين الثأرين محمد إقبال^(١) الذي يعتبر بحق أنبع عقل

(١) ولد محمد إقبال بن نور محمد في "صبالسكون" مدينة في مقاطعة بنجاب سنة ١٨٧٧م وانضم إلى كلية الحكومة في دلاهور حيث حضر الامتحان الأخير في الفلسفة وأخذ درجة ماجستر (M. A.) والفلسفة بامتياز ، وعين أستاذاً لفلسفة والانجليزية في نفس الكلية . وسافر إلى لندن سنة ١٩٠٥ ، حيث التحق بجامعة كبروج وأخذ شهادة عالية في الفلسفة وعلم الاقتصاد ، وسافر إلى ألمانيا وأخذ من جامعة ميونيخ الدكتوراة في الفلسفة . ثم رجع إلى لندن ، وحضر الامتحان النهائي في —

أنتجته الثقافة الجديدة التي ظلت تشتغل وتتج في العالم الإسلامي من قرن كامل، وأهمل مفكر أرباب الشرق في عصرنا الحاضر، ولم نر من نوابغ الشرق وأذكيائه — على كثرة من أم الغرب منهم ودرس هناك — أحداً نظر في الحضارة الغربية هذا النظر العميق وانتقدها هذا الانتقاد الجري.

إن محمد إقبال قد لاحظ جوانب الضعف الأساسية في هذه الحضارة وتركيبها، والفساد الذي عجزت به طينتها لاتجاهها المادي وثورة أصحابها على الديانات، والقيم الخلقية والروحية عند نهضتها، وعلى فساد القلب والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بكون روح هذه المدنية ملوثة غير عفيفة، وقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر، والفكر السامي والذوق السليم^(١)، وتسلب عليها — رغم المدنية الباذخة، والحكومات الواسعة، والتجارة الراجحة — القلق الدائم، لقد أظلم الجو في عواصمها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف، ولكن يثبها — على كثرة أنوارها — غير متبينة لفتح جديد في الفكر وإشراق من عالم الغيب^(٢)، إنه نوه بأساس الحضارة اللادينية وبأنها عجزت مع الثورة على الدين، فهي في خصومة دائمة مع الدين والأخلاق، وإنها

الحقوق، وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لندن، وتخصص في الساتين، وألقى عدة محاضرات في مدراس، وأخرى في جامعة كبرج، وقد اعتنى بهذه المحاضرات المستشرقون وعلماء الفلسفة والدين اعتناءً عظيماً، وترجم أكثر كتبه إلى الانكليزية والفرنسية والألمانية والبلغارية والروسية. وانتخب رئيساً للرابطة الإسلامية ١٩٣٠ م وانتخب عضواً في المجلس التشريعي في بنجاب، وعرض في خطبه فكرة باكستان لأول مرة، ومثل «مؤتمر المسلمين» في مؤتمر المائدة المستديرة سنة ١٩٣١ م — ١٩٣٢ م وأقامت له جامعة أرسطو، وجامعة روما، وجامعة السوربون، وجامعة مجريط، والمجمع الملكي في روما حفلات تكريم، توفي في ٢١ أبريل سنة ١٩٣٨ م وشيعت جنازته في حشد كبير قلما شهد مثله، وورثاه وأبنته كبار الزعماء وقادة الفكر، ورؤساء الحكومات، له سبعة دواوين في الفارسية، وثلاثة في (أردو) ومحاضرات في الانكليزية.

(١) ضرب كليم ص ٦٩ .

(٢) ضرب كليم ص ١٤١ .

عاكفة على عبادة آلهة المادة ، وتؤسس لها معبداً جديداً ، يقول في ديوانه : « ماذا ينبغي أن تعمل شعوب الشرق ؟ » :

« ولكن إياك والحضارة اللادينية التي هي في صراع دائم مع أهل الحق ، إن هذه الفتانة تجلب فتناً وتعيد اللات والعزى إلى الحرم ، إن القلب يعنى بتأثير سحرها ، وإن الروح تموت عطشاً في سراها ، إنها تقضى على لوعة القلب بل تنزع القلب من القلب ، إنها لص قد تمرن على اللصوصية فيغير نهاراً وجهاً ، وإنها تدع الإنسان لاروح فيه ولا قيمة له (١) » .

يقول : « إن شعار هذه الحضارة الغارة على الإنسانية والفتك بأفراد النوع البشري ، وإن شغلها الدائم التجارة ، إن العالم لا يسعد بالسلام والهدوء وبالحب البريء النزيه والإخلاص لله إلا حين تنهار هذه الحضارة الجديدة » ، يقول في الديوان الذي مر ذكره :

« إن شعار الحضارة الحديثة الفتك ببني آدم الذي تقوم عليه تجارتها وتنفق سلعتها ، ليست هذه المصارف العظيمة إلا وليدة دهاء اليهود الأذكاء الذي انتزع نور الحق من صدور بني آدم ، إن العقل والحضارة والدين حلم من الأحلام ما لم يعد هذا النظام رأساً على عقب (٢) » .

إنها حضارة شابة — بمحاذات سنّها ، والحوية الكامنة فيها — ولكنها محتضرة تعاني سكرات الموت ، وإن لم تمت حنق أنفها فستنتحر وتقتل نفسها بمخنجرها ، ولاغربة في ذلك فإن كل وكر يقوم على حصن ضعيف ليس له استقرار ، ولا يستغرب أن يرث ترانها الديني ويدير كنائسها اليهود (٣) » . « إن أساس هذه الحضارة ضعيف منهار ،

(١) مثنوى بس جه باید کرد (ماذا ينبغي الشرق أن يعمل ؟) ص ٤١ .

(٢) مثنوى بس جه باید کرد (ماذا ينبغي الشرق أن يعمل ؟) ص ٣٧ — ٣٨ .

(٣) ضرب کليم ص ١٤١ ، يعبر إلى نفوذهم الزائد وثقة أوروبا النصرانية بهم .

وجدرانها من زجاج لا تحتل صدمة^(١) . « إن الفكر المارد الذي أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح بمجموعه يهدد وكر الغربيين ويهدم^(٢) » « إن العصر يتمخض عن عالم جديد ، وإن العالم القديم الذي حوله الغربيون مكاناً للقمار « يقامر فيه بأمن العالم وكرامة الأمم » يلفظ نفسه^(٣) » « إن نور الحضارة باهر ، وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة ، ولكن لم يكن في ربوعها من يمثل دور موسى فيتلقي الإلهام ، ويتشرف بالكلام ، ولا من يمثل دور إبراهيم فيحطم الأصنام ، ويحول النار إلى برد وسلام^(٤) » . « إن عقلها الجريء يغير على ثروة الحب وينمو على حساب العاطفة ، إن عماليقها وثوارها قد طغى عليهم التقليد فلا يخرجون - حتى في ابتكارهم وثورتهم - عن الطريق المرسوم والدائرة المحدودة »^(٥) .

لقد تفتخم العلم وتقدمت الصناعة في أوروبا ، ولكنها ببحر الظلمات ليست فيهين الحياة ، إن أبنية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال البناء ، وحيز المنابر الضخمة إن تجارتها قمار يربح فيه واحد ويخسر ملايين ، إن هذا العلم والحكمة والسياسة والسياسة التي تتبجح به أوروبا إلا مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة ، إن فاسه يسكن دماء الشعوب ، وهم يلقون درس المساواة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ، إن البطالة والشرى وشرب الخمر والفقر هي فتوح المدنية الإفرنجية ، إن الأمة التي لانصيب لها في التوجيه السماوي والتنزيل الإلهي غاية نبوغها تسخير الكهرباء والبخار ، إن المدنية التي تتحكم فيها الآلات ، وتسيطر فيها الصناعة تموت فيها القلوب ، ويقتل فيها الحنان والوفاء ،

(١) بال جبريل .

(٢) أيضاً ١٧٦ .

(٣) أيضاً ١٧٦ .

(٤) أيام معرق سن ٢٤٨ ، وفيه أوروبا لم تسكن أرض النبوة والأنبياء من الزمن القديم ولم يكن فيها اشتراق روحاني إنما ازدهرت فيها الماديات .

(٥) أيضاً .

والمعانى الإنسانية الكريمة (١) .

وقد كان انتقاده واستعراضه للحضارة الغربية وأمسها ومناهج تفكيرها في محاضراته العلمية التي ألقاها في «مدراس» ونشرت بعنوان : «تجديد الفكر الديني في الإسلام» (٢) ، أعمق وأكثر تركيزاً بطبيعة الحال ، لأن جو البحوث الفلسفية غير جو الشعر والأدب ، فقال وهو يتحدث عن طبيعة الحضارة المادية في الغرب والإنسان المعاصر الذي يمثلها ويحياها : «من الأمة والمشكلات التي يعانيها :

«الرجل المصري بما له من فلسفات نقدية ، وتخصص علمي يجد نفسه في ورطة ، فذهب الطبيعي قد جعل له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق إليه ، لكنه قد سابه إيمانه في مصيره هو» (٣) .

«الإنسان المصري وقد أحشاء نشاطه العقلي ، كف من توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة ، أى إلى حياة روحية تتغلغل في أعماق النفس ، وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه ، وهو في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره ، وهو يجد نفسه خير قادر على كبح أثرته الجارفة ، وحبه للمال حباً طاعياً ، يقتل كل ما فيه من فضال منام شيئاً فشيئاً ، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة ، وقد استغرق في «الواقع» أى في مصدر الحسن الظاهر للعيان ، فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده ، تلك الأعماق التي لم يسبر غورها بعد ، وأخف الأضرار التي أعقبت فلسفته المادية ، هي ذلك الشلل الذي اهترى نشاطه ، والذي أدركه هكسلى (Huxley) وأهلن سخطه عليه (١) .

(١) بال جبريل .

(٢) Reconstruction of Religious thought in Islam .

(٣) المصدر المذكور ترجمة عباس محمود ٢١٤ .

(١) Reconstruction of Religious thought in Islam ٢٠١-٢١٦ .

« والاشتراكية الملمحة الحديثة - وإلّا كل مالدين الجديد من حمية وحراره - لها نظرة أوسع أفقاً لكنها قد استمدت أساسها الفلسفي من المتطرفين من أصحاب مذهب هيغل (Hegel) وقد أهملت العصيان على ذات المصدر الذي كان يمكن أن يمدّها بالقوة والهدف، وهي إذن ليست بقادرة على أن تشفى حلل الإنسانية (١) » .

ومحمد إقبال يصف هذا المجتمع - الأو وبي - بمجتمع يحركه تنافس وحشى وهذه الحضارة بحضاره فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية (٢) .

وينظر محمد إقبال - ككل مطلع خبير إلى الرأسمالية والشيوعية كفرهين من دوحه المادية وأسرّتين للحضارة الغربية، إحداهما شرقية، والأخرى غربية، تلتقيان على النسب المادى، والتفكير المادى، والنظر المحدود إلى الإنسان، ويقول بلسان جمال الدين الأفغانى - فى رحلة فكرية تخيلها واجتمع به فيها - : « إن الغربيين فقدوا القيم الروحية والحقائق الغيبية، وذهبوا يبحثون عن الروح فى «المعدة» إن الروح ليست قوتها وحياتها من الجسم، ولكن الشيوعية لا شأن لها إلا «بالمعدة والبطن» وديانة «ماركس» مؤسسة على مساواة البطون، إن الأخوة الانسانية لا تقوم على وحدة الأجسام والبطون، إنما تقوم على محبة القلوب، وألفة النفوس (٣) » .

« إن الملوكية والشيوعية تلتقيان على الشره والنهامة، والقلق والسامة، والجهل بالله والخداع للإنسانية، الحياة عند الشيوعية «خروج» وعند الملوكية «خراج»، والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة زجاج، إن الشيوعية تقضى على العلم والدين والفن،

(١) أيضاً ص ٢١٦ - ٢١٧ .

(٢) أيضاً ص ٢١٧ .

(٣) جاويد نامة، مأخوذ من «روائع إقبال» للمؤلف ص ١١٣ - ١١٤ .

والملوكة تنزع الروح من أجسام الأحياء وتسلب القوت من أيدي العاملين والفقراء ، لقد رأيت كليهما غارقين في المادة ، جسمهما قوى ناضر ، وقلبيهما مظلم فاجر (١) .

الحضارة الغربية والأقطار الإسلامية :

ويعتقد محمد إقبال إن هذه الحضارة غير قادرة على إسماع البلاد الإسلامية ، وإعادة الحياة إليها ، يقول :

« إن الحضارة التي قد أشرفت على الموت لا تستطيع إن تمحيى غيرها (٢) . وقد جزت من إحسان هذه البلاد الشرفية إساءة من جانبها ، وكافأت خيرها بشر ، فقد منحها الشام نبياً (٣) رسالته العفة والمؤاماة والرحمة ، ومقابلة الشر بالخير ، والظلم بالعفو ، وقد منحته أوروبا — بدورها ومقابل كل ذلك — الحر والقمار ، والفجور وهجوم المومسات (٤) . »

نقده لدعاة التجديد في الشرق :

إنه يسيء الظن بدعاة التجديد — وبالأصح التغريب — في الأقطار الإسلامية ، ويخشى أن تكون الدعوة إلى التجديد حيلة ومشاراً لتقليد الإفرنج (٥) ، يقول :

« إنني يائس من زعماء التجديد في الشرق ، فقد حضروا في نادي الشرق بأكواب فارغة ، وبضاعة مزجاة في العلم والفكر . »

« إن البحث هن « برق جديد » في هذا السحاب هبث وإضاءة وقت ، فقد تجرد

(١) أيضاً .

(٢) ضرب كلیم ص ٦٨ .

(٣) يشير إلى سيدنا عيسى عليه السلام .

(٤) ضرب كلیم ص ١٥٠ .

(٥) أيضاً ص ١٢٠ .

هذا السحاب الجَّهَام من البرق القديم ، فضلا عن البرق الجديد (١) .

إنه يعارض التقليد الأعمى في أمة من الأمم ، ولا سيما الأمة التي خلقت لقيادة الأمم وإحداث الثورة في العالم ، ويقول :

« إن الذي يأتي بالجديد في هذا العالم الذي يتجدد دائماً هو نقطة الدائرة التي يطوف حولها الزمان ، لا تعطل شخصيتك — أيها المسلم — بالتقليد الأعمى ، واحتفظ بكرامتك فإنها الجواهر الفرد ، إن التجديد (بمعنى التغريب) لا يليق إلا بأمة لا تفكر إلا في الدهة والترف ، إنني أخاف أن الدهوة إلى التجديد إنما هي حيلة وانتهاز لفرصة تقليد الغرب (٢) » .

إنه يعاتب الأمم الشرقية الإسلامية التي كان دورها دور التوجيه والقيادة ، وأصبحت تمثل دور التلمذة الخاشعة ، والتقليد الدليل ، يقول — وكأنه يشير إلى الشعب التركي الإسلامي ومن كان على شاكلته : —

« إن أولئك الذين كانوا يستطيعون أن يقودوا عصرهم أصبحوا بسخاقهم يقلدونه ويمشون وراءه (٣) » .

وفي « جاويد نامه » يحكي محمد إقبال انتقاد الأمير سعيد حليم باشا للثورة التي قام بها أتاتورك في تركيا ، ويذكر مطمحيتها وتفاقتها ، وأن زعيمها وقائدها محروم من كل إبداع وابتكار ومن كل أصالة في التصميم والتخطيط وأنه ليس إلا مقلداً أعمى لأوروبا ، يقول :

(١) ضرب كايم م ٦٩ ، يشير إلى أن هؤلاء المصلحين وثقافتهم القديمة وثقافتهم الجديدة ضعيفتان محدودتان ، ليس لهم في إحداها كعب عال ولا باع طويل .

(٢) ضرب كايم م ١٧٠ .

(٣) بال جبريل .

« إن كمال الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا ودعا إلى محو كل أثر قديم وتراث قديم ولكنه جهل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة والنشاط إذا جلبت لها من أوروبا أصنام جديدة ، إن زعيم تركيا لا يملك اليوم أغنية جديدة إنما هي كلها أغان مرذدة معادة تتغنى بها أوروبا من زمان ، إن الجديد عنده هو القديم الأوروبي الذي أكل عليه الدهر وشرب ، ليس في صدره جديد وليس في ضميره عالم حديث فاضطر إلى أن يتجاوب مع العالم الأوروبي المعاصر ، إنه لم يستطع أن يقاوم وهج العالم الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيته (١) » .

إيمانه بفضل الحضارة الإسلامية وحيويتها :

إنه شديد الإيمان بما تضمه الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية من حيوية خالدة وقوة دافقة ، وإمكانات واسعة لتكوين عالم جديد ، وتأسيس مجتمع جديد ، يقول في خطبته التي ألقاها رئيساً لمؤتمر الأحزاب الإسلامية في دهل سنة ١٩٣٣ م مخاطباً للمسلمين :

« إن الدين الذي يحملون رأيه يقرر قيمة الفرد ، ويربيه تربية تجعله يبذل كل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عباده ، إن مضمورات هذا الدين القيم وكوامنه لم تنفد بعد ، إن في استطاعته أن يوجد عالماً جديداً يحى فيه الفقراء أغنياء ، لا يقوم فيه المجتمع البشري على مساواة البطون ، بل يقوم على مساواة الأرواح » .

المعمل الإسلامي الجديد :

ولذلك كان يعتقد — بكل إخلاص وحاسة — أنه لابد من وجود رقعة حرة تقوم فيها عملية الحياة الإسلامية ، بجميع نواحيها وشعبها ، وتتجلى فيها عبقرية الشريعة

الإسلامية وعدل النظام الإسلامى ، وتستطيع فيها الطريقة الإسلامية فى الحياة أن تعبر
عن نفسها تعبيراً عملياً وثقافياً ، ولما كانت الهند — كما قال فى خطبة رئاسته للمصبة
الإسلامية سنة ١٩٣٠ م — قُطراً تسكن فيه جالية تكوّن أكبر مجموعة إسلامية فى
بلد واحد ، كانت أحقّ بتقديم هذه التجربة ، وبتكوين هذا المركز الإسلامى ، وبتعبير
أدقّ المصل الذى يثبت فيه الإسلام صلاحيته لتكوين المجتمع الصالح ، وتنظيم الحياة
الاجتماعية ، وحل المشكلات الاقتصادية ، وتوجيه المدنية توجيهاً صالحاً ، والتطبيق بين
المقيدة والمصل ، والروح والمادة ، والفرد والجماعة ، تطبيقاً يثير الإعجاب والاحجاب ،
ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد ، ويحمل المفكرين فى العالم على التفكير فى
أسلوب جديد .

كان هذا النظر البعيد ، وهذا الطموح الذى لم يعرف نظيره فى العالم الإسلامى ،
أساس مملكة باكستان ، وقد تحقق هذا الحلم البعيد فى سنة ١٩٤٧ م وقامت دولة
باكستان ، وقد اترف الزعيم محمد على جناح بهذا الأساس الفكرى الذى قرره محمد
إقبال وتغنّى به ، فقال فى أول خطبة خطبها بعد قيام باكستان :

« لقد أصبحت باكستان التى كافحنا فى سبيلها عشر سنين كوامل ، حقيقة
ملموسة ، ولكن يجب أن لا ننسى أن قيام مملكتنا الحرة ليست غاية ، إنما هى وسيلة ،
إن الغاية والمهدف النهائى قيام مملكة نعيش فيها أحراراً ، ونقدم بها وفق طبيعتنا
الخاصة وثقافتنا ، وتنقذ فيها مبادئ العدالة الاجتماعية فى الإسلام بحرية (١) » .

وقد صرح بمثل ذلك السيد لياقت على خان رئيس وزراء باكستان سابقاً فى ١٤
يناير ١٩٤٨ م فى اجتماع فى بيشاور فقال :

« إن باكستان معمل لنا ، وستبرهن به أمام الدنيا على صلاحية المبادئ الإسلامية التي جاءت قبل ثلاثة عشر قرناً وقيمتها » .

وقد جاء في حديث آخر له عام ١٩٥٠ م :

« إننا طالبنا بباكستان ليعيش فيها المسلمون وفق تعاليم الاسلام ، إننا أردنا معملاً نقيم فيه دولة مؤسسة على مبادئ إسلامية لم يتمخض العالم بأفضل منها (١) » .

ولكن هذه العملية — التي لا تساويها عملية في الضخامة والدقة والخطورة وبعد النتائج — لا تقوم ولا تتحقق إلا على أيدي القادة الذين يؤمنون بخلود الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلامية إيماناً لا يشوبه شك ، ويخلصون لها إخلاصاً لا يشوبه نفاق ، ويتجردون من ربة الحضارة الغربية والإيمان بقيمتها وأسسها ، ومن رق نفاة الأجنبية تحرراً كاملاً ، ويجمعون — على الأقل — بين الإيمان الراسخ والشجاعة الخلقية والمقدرة على استخدام الوسائل والطاقت التي أحدثتها العلوم الحديثة ، وتكييفها للمجتمع الإسلامي الحر .

العملية في الامتحان :

ولكن هذه العملية — التي قفزت إلى الوجود لأسباب تاريخية وسياسية ، وفاجأت العالم المعاصر — لم تجد فرصة تهيئة هذا الجيل وإعداد هذه القيادة ، وقد عجز نظام المعارف الغربي السائد في الأقطار الشرقية ، وهجرت الجامعات الغربية التي تلقى فيها هؤلاء السادة ثقافتهم عن أن تنتج أحسن منهم في عامة الأحوال ، وعن أن تنتج غير هذا الطراز من التفكير ، وغير هذا الأسلوب من الحياة ، والشجرة لا تلام على ثمرتها الطبيعية ، ولا يرجى تغيير هذا الوضع ، ووجود القيادة التي تحقق هذه العملية حتى يغير نظام المعارف

ونظام التشقيف والتربية في هذه البلاد ، ويمنح الإسلام والمجتمع الإسلامي حق اختيار من يتولى قيادته ويقرر مصيره مطابقاً لعقيدته وفطرته وآماله وحاجاته، وهو حق طبيعي لكل شعب ، ولكل مجتمع ، لا يجوز جحوده في أي عصر وفي أي مكان .

ومن المؤسف أنه — في هذه المدة غير اليسيرة — منذ أنشئت باكستان ، لم يقم زعمائها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف — التي هي العمود الفقري لتوجيه دولة أو شعب — - وإنشائها إنشاء جديداً يتفق مع روح الإسلام وأهدافه وصياغة المجتمع صياغة إسلامية ووضع دستور إسلامي وسد منابع الفساد والتفشي الخلق والفوضى الفكرية، ولم تكن هناك محاولة مخلصه جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبت فيه أهمية الحياة الإسلامية وصلاحيه القانون الاسلامي وتفوق الحضارة الاسلامية وتقدم فيه أسوة عملية للأقطار الاسلامية الناهضة بل — بالعكس من ذلك — قد برهنت بعض التشريعات وبعض « الاصلاحات » وبعض الاتجاهات على أن واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا مأخوذين بالأفكار الغربية وقيمها فحسب ، بل يعتبرونها أساساً للتشريع وشرطاً لتقدم البلاد ، ومسايرتها للعصر الجديد .

مهما كان فإن انصراف باكستان عن أهدافها الأساسية الأولية وتقليد البلاد العلمانية (Secular) والعصرية (Modernist) الأخرى ، ستكون مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً بدمية الملايين من المسلمين الذين تحملوا في سبيلها من المصائب ما يشيب لهاولها الولدان ، وقدموا لها ثمناً من الدماء والأرواح والأعراض باهظاً ، ثم إن هذا النكر والانحراف يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للإسلام ، والتي دفعت أخيراً إلى إنشاء دولة باكستان ، ويزهد أكثرهم في إعادة هذه التجربة والمغامرة في سبيلها ، ولا يسمح التاريخ الذي سجل هذه التجربة المحزنة ، والذي لا يحجب أحداً بتكرير هذه التجربة وعقد الآمال الجسيمة بها ، وقد نبهني إلى ذلك الاستاذ سمث (Wilfred Cantwell Smith) في أسلوب جميل ، إنه يقول في كتابه :
(Islam in Modern history)

« ربما يتخيل الباكستانيون أن عملية تكوين المجتمع الاسلامى صعبة وهسيرة أكثر مما قد روها أول الأمر ، ولكننا إذا تأملنا فى هذه القضية رأينا أنه لا مفر لهم الآن ، لقد كانت وهودهم ومزاعمهم صريحة واضحة إلى حد لا يمكن التسلل منها والأغراض منها ، سيكون تاريخهم الآن « تاريخ الاسلام » لقد وقعت على عواتقهم مسئولية ضخمة ، إنهم لا يستطيعون — راضين أو كارهين — أن يصرفوا النظر عن فكرة « الحكم الاسلامى » أو يتركوها لمدة طويلة فى المستودعات ، ذلك بأن القضاء على هذه الفكرة لا يعنى التعديل فى الأسلوب والمنهج ، بل انه يعنى الضربة القاضية على الدين والوطن ، ويستنتج العالم منه شيئاً واحداً ، وهو أن نظرية الدولة نظرية فارغة وأن شعارها وهتافها تضليل وخداع لا خير ، وهى لا تستطيع أن تسير مطالب الحياة المعاصرة ، ويؤمن بأن أهل باكستان أخفقوا فى تطبيقها على حياتهم القومية كأمة وشعب ، وفى هذه الحال تصبح معتقدات المسلمين موضع شك ومحل نقاش وتقد فى نظر العالم^(١) .

كان من الممكن التفادى من هذا الوضع المؤلم ، وكان من الممكن أن تكسب الفكرة الاسلامية المعركة فى باكستان وأن يكون لها انتصار أكبر على خصومها ومعارضيه وأن تكسب أكبر عدد من الأصدقاء والأصدقاء من الطبقة المثقفة والحاكمة ، وأن تقصر الفجوة — على الأقل — بين دعاة الفكرة الاسلامية وبين أصحاب الفكرة الغربية حتى يتعاونوا على بناء المجتمع الاسلامى الجديد . ونجاح التجربة العظيمة التى قامت لأجلها باكستان ، كل ذلك كان ممكناً لو كتب النجاح والتوفيق لدعوة الفكرة الاسلامية وزعمائها ، وحازوا ثقة جميع الطبقات فى البلاد وتقديرها ، وملأوا الفراغ المائل الموجود فى حقول الطبقة المثقفة ونفوسها وقلوبها ، ووفقوا للجمع بين الشخصية القوية

الحبيبة ، والعلم الفائق ، والفكر النير ، والربانية الصافية المشرقة ، والعزوف عن المطامح والمناصب ، والاتقطاع للدهوة والتوجيه وبذل النصيح للجميع ؛ الصفات التي تكونت بها العقيدة الدينية في الماضي فأنتجت أكبر إنتاج وغيرت مجرى التاريخ في بعض الأحيان (١) .

الجماعة الإسلامية ، ودورها في نقد الفكرة الغربية :

ومع الاحتفاظ بحق الملاحظة والنقد لبعض نظريات الجماعة الإسلامية (٢) الذي هو حق كل مؤلف وباحث ، ورغم الاختلاف في بعض التعبيرات وفهم بعض الحقائق الدينية ، وأسلوب عرضها ، الذي يتسع مجاله في كل عصر ، لا بد من الاعتراف بقيمة الدور الذي لعبته الجماعة الإسلامية -- في الهند وباكستان -- ومؤسسها الاستاذ أبو الأهل المودودي ، في نقد الفكرة الغربية وتزييفها من الوجهة العلمية والدينية ، ومعارضة القيم والمفاهيم الغربية وأسس الفلسفة المادية التي قامت عليها الحضارة الغربية ، وقد أثر الاستاذ أبو الأهل (٣) طريقة المهاجمة للفكرة الغربية ومواجهتها بقوة وثقة ، ونقد وتحليل ، أثرها على طريقة الدفاع عن الإسلام والتماس العذر له وتبرير موقفه بالملايسات التي اكتنفت عصره وبيئته ، الطريقة التي تبناها سيّد أحمد خان وأصحاب مدرسته في الهند ، والشيخ محمد عبده وتلاميذه في العالم العربي ، وكان للطريقة الأولى أثرها الطبيعي في عقل الجيل المثقف الجديد الذي آمن بتفوق الفكرة الغربية وقد سبقتها ، وبعدها عن نقد الناقدين ، وأنها قضية مسلمة لا تقبل بحثاً ولا جدالاً . وقد كان لهذه الطريقة فضل

(١) اقرأ على سبيل المثال المنهج الذي أثره الامام الشيخ أحمد الدرهندي في القرن الحادي عشر الهجري لتحويل الحكم الثائر على الاسلام الى حكومة إسلامية في الهند (راجع رسالة المؤلف) «الدهوة الإسلامية في الهند وتطوراتها» .

(٢) تأسست هذه الجماعة في الهند سنة ١٩٤١ م واتخذت باكستان مركزها الرئيسي بعد التقسيم سنة ١٩٤٧ م .

(٣) كما صرح الأستاذ محمد أسد النساوي وبعض المبدوين من الكتاب الإسلاميين .

كبير في إضعاف سلطان الفكرة الغربية وهيمنتها على عقول الشباب ونفوسهم ، ومقاومة « مركب النقص » فيهم ، وكانت هذه الفائدة تتسع وتتضخم لو قدر لقائد هذه الجماعة أن ينقطع إلى هذه الناحية العلمية ويركز عليها جهوده ، ويقيض له أهوان وزملاء ، يهبون لهذا الموضوع مواهبهم وطاقاتهم ، فإنها هي الجبهة التي تجري عليها حرب دامية حاسمة ستقرر مصير الأقطار الإسلامية في العصر الحاضر .

وقد أفادت البحوث التي صدرت عن قلم الأستاذ أبي الأهل المودودي من ناحية زيادة الثقة بفضل التعاليم الإسلامية ، وجدارتها للبقاء والانتشار ، وصلاحها للسيادة والحكم . وقد كان كذلك لبحوثه العلمية الأولى التي تكلم فيها عن مستوى عال ، وفي أسلوب قوى ، وللمقالات ورسائله في مشكلات العصر وحلولها الإسلامية دوى في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني قلقاً فكرياً . وكانت في دور انتقال . ولا تزال هذه الأوساط في حاجة ملحة إلى زاد فكري ومدد علمي ، لمواجهة تحديات الفكرة الغربية ، وحل المشكلات العصرية ، وتطلب من الكتاب الإسلاميين المزيد الجديد من الأدب الإسلامي القوى في أسلوبه وهرضه ، الأصيل في تفكيره ، وبحوثاً تحليلية أكثر عمقاً وتركيزاً للقضايا الاقتصادية السياسية التي تشغل الفكر العام . وتطلب مجامع علمية تقوم في نواحي العالم الإسلامي وتركز جهودها على ملء هذا الفراغ ، وتحقيق رغبة الجيل الإسلامي المثقف الحديث في مطالعة الكتاب الإسلامي الذي يعرض الفكرة الإسلامية في نقاء وصفاء وقوة وإيمان ، ويخلص من كل شبح للخضوع للفكرة الغربية .

أهمية الدور الذي تلعبه مصر في العالم الإسلامي :

وكانت مصر — منذ عهد محمد علي باشا وجلاء الفرنسيين — في ١٧٩٩ م المجال الثالث الرئيسي الذي ظهر فيه صراع الشرق والغرب ، الفكري والثقافي والحضاري والاجتماعي في أبرز مظاهره وأقواها ، فقد بذرت الحملة الفرنسية وبقاها وإدارتها وقيادتها

للأمور مدة^(١) - قصيرة بحساب الشهور ، طويلة بحساب التأثير والنفوذ - بذوراً عميقة في القربة المصرية ، والعقلية الإسلامية العربية ، واحتك الشرق بالغرب في أرض مصر احتكاكاً مباشراً ، ووصل بين الشرق والغرب بعثات علمية وثقافية عنى بإرسالها محمد علي للاستفادة من الغرب ونظمه وعلومه ، وللتقدم بمصر في مضمار العلم والصناعة والفنون والادارة ، حملت إلى مصر ثمرات الثقافة الغربية ، ثم أنشأت ترعة السويس - في عهد إسماعيل - تصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط فتحدث انقلاباً في تاريخ السياسة والتجارة العالمية ، وترفع الفجوة بين العالمين الغربي والشرقي وتسهل مهمة اللقاء والالتقاء ، وكان هدف إسماعيل الأكبر أن يجعل مصر قطعة من أوروبا .

وكانت مصر بمخصائصها الكثيرة التي لا يشاركها فيها أحد جديرة بأن تكون ملتقى يلتقي فيه مافاقت فيه أوروبا - بجهدا وكفاحها - من العلوم التطبيقية ، والوسائل الحديثة ، وماخص الله به الشرق الاسلامي من علم ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة ، ومحركات ودوافع قوية نبيلة لا تنبثق إلا من العقيدة القوية والقلب الفائض بالايمان والحب ، وكانت مصر من أوفر البلاد نصيباً من هذه الثروة الكريمة ، ومن أقدرها على توسيعها وتوزيعها بفضل غناها في اللغة العربية والعلوم الدينية ، ووسائل الطبع والنشر ، ووجود الأزهر - أكبر مركز ثقافي ديني في العالم الاسلامي - وبفضل مرونة العقل المصري ، وقدرته القديمة على الأخذ والإعطاء والتأثر ، وكانت جديرة بأن تضرب مثلاً صالحاً للعالم الاسلامي وللأقطار الشرقية للتبادل الحر الشريف المؤسس على الشعور بالكرامة والثقة بالشخصية ، والتمسك بالعقيدة في جانب وروح السماحة والانصاف ، وتقدير العلم والحكمة ، والترحيب بالصالح النافع في جانب آخر ، التبادل الذي لا يخسر فيه الميزان ، ولا يطفئ فيه السكيل .

(١) وهي مدة ثلاث سنين . شهرين من ٢٤ يوليو ١٧٩٨ م - سبتمبر ١٨٠٦ م .

الحاجة الى قناة جديدة :

لقد كان لمصر أن تنشئ قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة ، وأعوذ منها على الشعوب الإنسانية بالخير والسعادة ، وأعمق منها تأثيراً في اتجاه العالم ومصير الشعوب والأمم ، وأوسع تأثيراً في التاريخ الإنساني ، هي قناة التعارف الصحيح المتبادل المتوازن بين الشرق والغرب ، قناة تصل الشرق المنخلف في العلوم الطبيعية والصناعات المفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فيها ، وتصل الغرب الحائر المتختم بقوته المادية ، المفلس في الروح والأخلاق ، اليائس المتشائم ، السالك في سبيل الانتحار ، بمنابع الرضا والهدوء والأمن العاطفي ، والثقة المتبادلة والأمل القوي في مستقبل الإنسان ، السكينة في رسالات الشرق الدينية والروحية التي يمثلها الإسلام في شكلها الكامل النهائي ، وتصل وسائل الغرب الهائلة الجبارة المكسمة التي لا تعرف غاية ، بغايات الشرق النبيلة السكريمة الرحيمة التي لا تملك وسيلة ، تصل الغرب الذي يستطيع ولا يريد ، بالشرق الذي يريد ولا يستطيع ، فيفيض كل واحد منهما على الآخر أفضل ما عنده ، ويتعاونان — تعاون الشقيقتين — في إسماعاد البشرية ، وتهذيب المدنية ، هذه القناة الثقافية العقلية التي تعتبر — لو تحققت وظهرت إلى الوجود — فتحاً جديداً في العالم ، ومأثرة تاريخية تشغل أعظم مكان مشرف في التاريخ الحديث ، وتكسب لمصر الزعامة الخالدة ، وأشرف مراكز تطمح إليه القلوب والأبصار .

لقد كانت مصر جديرة باحتلال هذا المركز الخطير ، وتمثيل هذا الدور العظيم ، لو تهيأ لها — في أول عهدها بالحضارة الغربية والثقافة الأجنبية — إيمان قوى بخلود الرسالة الدينية التي أكرمها الله بها بالإسلام ، وشدة حاجة الإنسانية إليها ، والعزم الصحيح على الإخلاص لها ، والاتصاف بصفاتها ، والتفاني في سبيلها ، والهضم الصحيح القوى للعلوم العصرية ، وتقوية نفسها بها وإخضاعها للدور الذي يجب أن تمله في العالم المعاصر ، ونهيات لها شخصيات موجهة قوية .

موقف مصر التقليدي الضعيف :

ولكن الظروف والأوضاع السياسية والتعليمية قد صرفت مصر — زعيمة العالم العربي الإسلامي — عن تمثيل هذا الدور العظيم ، دور القيادة والتوجيه ، ودور التأثير في العالم الغربي ، وجعلتها تقف من العالم الغربي موقف التلميذ ، وموقف المقلد المقتبس ، وجعلت مهمة هذه القناة الثقافية الفكرية مقصورة على الاستيراد فقط ، استيراداً لا تتجلى فيه شخصية مصر الإسلامية العربية والعقلية الناضجة الناقدة .

من أهم هذه الأوضاع التي اتجهت بها مصر هذا الاتجاه الضعيف الذي أساءت به مصر إلى نفسها ، وإلى العالم العربي الذي تولت زعامته وقيادته ، الوضع السياسي القائم الذي كانت تعيش فيه مصر في القرن التاسع عشر ، ويشاركها فيه العالم الإسلامي بصفة عامة ، هصر النفوذ الأجنبي والاحتلال البريطاني ، الاحتلال المباشر أو غير المباشر ، فقد شغل هذا الوضع — غير الطبيعي — تفكير قادة الفكر في العالم الإسلامي ، واستنفد جهودهم ومواهبهم ، ولم يدع لهم مجالاً في التفكير ولا سمعة في الوقت ، ولا فضلاً في الذكاء .

السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده

كان السيد جمال الدين الأفغانى عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت الغرب دراسة ومباحة وثقافة وسياسة ، ولكن يكتنفها شيء كثير من الغموض ، ولا يدل ما سجل من حديثه ومحاضراته وكتاباته وما يرويه تلاميذه والمعجبون به من سيره وأخلاقه وعلمه دلالة واضحة على مكنونات نفسه الكبيرة وحياته الشخصية ونظراته في الحضارة الغربية وقيمها ومبادئها ، وقد كان من الرجال المعدودين الذين يؤمل فيهم أن يقوموا في ذلك العصر لمواجهة حضارة الغرب وفلسفاته المادية ونقدها ، وصيانة الشرق من سيطرتها وسلطانها الفكرى ، ومنعه من الانجراف الذى يفقده شخصيته ورسالته ، ولكن

كتابه الصغير الذى وضعه فى الرد على الدهريين وأعداد مجلة « العروة الوثقى » التى كان الموجه لها والمشرف عليها لا تدل على مقدرته على تحقيق هذا الغرض وأداء هذه الرسالة ، ولكن الدكتور محمد إقبال كان شديد الإعجاب بشخصيته ، كبير الثقة بمقدرته فى ملء الفراغ الذى وقع بين نظام العقيدة والفكرة والخلق القديم وبين نظام العصر الجديد ، وإعادة الثقة إلى الجيل الإسلامى الجديد بخلود الإسلام وجدارته للبقاء والكفاح ، يقول فى إحدى محاضراته التى ألقاها فى (مدراس) :

« إننا نحن المسلمين نواجه عملاً ضخماً ، إن واجبنا أن ننظر فى الإسلام من جديد بصفته نظاماً فكرياً ، من غير أن نقطع صلتنا عن الماضى ، إن الرجل الذى قدر أهمية هذا الواجب واتساع نطاقه تقديرأ صحيحاً هو السيد جمال الدين الأفغانى الذى جمع إلى بصيرته النافذة فى حياة الإسلام المليئة ، وحياته الفكرية تجربة واسعة بأنواع كثيرة من البشر وعاداتهم وأخلاقهم ، وكانت مقاصده ومراميه بعيدة المدى سامقة الذرى ، لذلك لم يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكريمة حلقة اتصال بين الماضى والمستقبل ، إن جهوده المتواصلة ، لو تركزت على تفسير وضع العقيدة والعمل الذى دعا إليه الإسلام النوع الإنسانى لكان لنا نحن المسلمين ، أن نعتمد على أنفسنا ونثق بشخصيتنا أكثر مما نحن فيه الآن (١) » .

ولكن وضع العالم الإسلامى بصفة عامة ووضع مصر — التى قضى فيها جمال الدين أفضل أيام حياته ، وأكثرها إنتاجاً ، واتخذها مركز نشاطه العقلى — والطبيعة التى خلقه الله عليها من الذهن الوقاد والذكاء الحاد ، والحمية الإسلامية الشائرة ، والأنفة الأفغانية المتهيجة ، كل ذلك منع جمال الدين عن التفكير فى غير إنهاض البلاد الإسلامية سياسة وتنظيماً ، وإعادة الكرامة والقوة إليها ، والربط بين أجزائها ،

وإقصاء النفوذ الأجنبي عامة والنفوذ البريطاني — الذى اكتوى بناره فى بلاده وفى الهند وإيران وفى مصر — خاصة ، وطمع نشاطه وكفاحه بطابع السياسة . ولقد أصاب الدكتور محمد البهى ، إذ قال :

« (كان جمال الدين) ينتزع الأمثلة من تاريخ الشعوب ، ومن تاريخ الأمة الإسلامية نفسها ، كما ينتزع الشواهد المحسوسة التى تفرغ المسلمون من السياسة الاستعمارية فى البلاد الإسلامية — فى الهند ومصر على الخصوص — هذه الأمثلة التى كان ينتزعها من شواهد الحياة الإسلامية ، ومظاهرها فى وقته ، مع بيان مدى ألهيب السلطات الأجنبية ودسائسها ، وهدفها الذى نهايته بسط النفوذ الأجنبي لصالح الجماعة الأوروبية وحدها على رقعة العالم الإسلامى . »

هذا الاحتكاك المباشر نفسه هو الذى أظهر حركة جمال الدين الأفغانى فى صورة حركة سياسية ، وهو نفسه السبب فى أن يلتقى بمركز الثقل فى نشاطه على « الحرية السياسية » فى الشرق الإسلامى ، للمواطنين جميعاً مسلمين ومسيحيين^(١) .

وخير من يحق له التعبير عن نفسية السيد جمال الدين ، وتلخيص دعوته ، هو تلميذه الشيخ محمد عبده ، وهو يقول :

« أما مقصده السياسى الذى قد وجه إليه كل أفكاره ، وأخذ على نفسه السعى إليه مدة حياته — وكل ما أصابه من البلاء أصابه فى سبيله — فهو إنهاض دولة إسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شئونها حتى تلحق الأمة بالأمم العريضة والدولة بالدول القوية ، فيعود للإسلام شأنه ، وللدين الحنيف مجده ، ويدخل فى هذا تقليص ظل بريطانيا فى الأقطار الشرقية^(٢) . »

(١) الفكر الإسلامى الحديث ص ٥٠ .

(٢) زعماء الإصلاح فى العصر الحديث للدكتور أحمد أمين ص ١٠٦ .

وكان الشيخ محمد عبده هلى ماله من حسنات فى الدفاع عن الإسلام وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الدين إلى الجيل الجديد ، كان من رواد الدعوة للتجديد ، والدعوة إلى الملاءمة بين الإسلام وبين الحياة فى القرن العشرين ، والتقدير الزائد للقيم الغربية ومحاولة التطبيق بينها وبين الإسلام والحرص على تفسير الفقه الإسلامى وأحكام الشريعة تفسيراً يتناسب مع مطالب المدنية الجديدة ، والجيل الجديد ، يقرب فى ذلك كثيراً إلى السيد أحمد خان فى الهند ، وتتجلى هذه النزعة فى تفسيره وفى فتاواه وفى كتاباته ، وكل من جاء بعده من دعاة التجديد اقتبس من علمه واخترف من بحره ، وقد شهد بذلك اللورد كرومر فى كتابه : « مصر الحديثة » يقول :

« إن محمد عبده كان مؤسساً لمدرسة فكرية حديثة فى مصر ، قريبة الشبه من تلك التى أسسها السيد أحمد خان فى الهند (مؤسس جامعة هليكره) ، ثم يقول : إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الدعوة التى تفصل بين الغرب وبين المسلمين ، وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع ، فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبى^(١) » .

وينكلم نيومان فى كتابه : (Great Britain) عن تلاميذ محمد عبده وأتباعه
فيقول :

« وكان برنامجهم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لادخال الحضارة الغربية إلى مصر ، وهذا هو ما جعل كرومر يحصر فيهم أمله الوحيد فى قيام الوطنية المصرية ، وهذا أيضاً هو السبب فى تعيينه سعد زغلول باشا وزيراً للمعارف^(٢) » .

(١) Modern Egypt, p. 179 — 180

(٢) p. 165

فضل حركة السيد جمال الدين ومدروسته :

لم تكن هذه الغاية الجسيمة والأوضاع السياسية الجاثمة على الشرق لتدع لمثل السيد جمال الدين الأنفاني - في قوة عاطفته وحساميته - حقلاً آخر للنشاط والانتاج ، وتدمه يعمل عملاً إيجابياً ببناء في المجتمع الإسلامي ، ويقوم بدراسة عميقة تحليلية للحضارة الغربية ، وما يحسن اقتباسه منها وما لا يحسن ، وبناء فكر إسلامي جديد يسائر الزمان ، ويتغلب على نزعة تقليد الغرب .

ولكن دوره لا يستهان بقيمته في رفع قيمة الدين ، والاعتماد على القرآن في عيون النشء الجديد ، وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، إلى نفوس الشباب المثقف ، وحال - إلى حد - بين الطبقة المثقفة الذكية في مصر وغيرها ، وبين الإلحاد والثورة على الدين . وكان له فضل في بقاء نفوذ الإسلام العسكري والعلمي في أوساط الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي ، وإلى ذلك أشار المستشرق الألماني الكبير كارل بروكلمان إذ قال :

« لقد كانت للإسلام سيطرة على حياة مصر الروحية ، ولا تزال كذلك ، والفضل في ذلك يرجع إلى فارسي اسمه جمال الدين ، الذي أثر لأسباب سياسية أن ينسب نفسه إلى أفغانستان ، البلاد التي قضى فيها شبابه (١) » .

المتخرجون في أوروبا طلائع الفكر الغربي في العالم العربي :

بدأ صفوة الأذكاء وخيرة الشباب يدرسون العلوم العصرية في مصر ، ثم يؤمنون هواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في أوروبا للتوسع في الدراسات والتعمق فيها ، ويخوضون هناك في لجة الحضارة الغربية وفي الأوساط العلمية التي اعتادت

(١) Carl Brockleman : Geschichte der Islamischen Völker Und Staaten Munchen Berlin 1939.

البحث العميق الدقيق ، واعتادت الحرية الفكرية والشجاعة الأدبية ، وعافت التقليد والأخذ بشئ على هواه ، فكان من المتوقع ومن المعقول جداً أن يوجد في هؤلاء الشباب الشرقيين الذين نشأوا في مصر البلد الإسلامي ، وقرأوا القرآن — معجزة كل عصر — رجال يروهم ضعف أساس الحضارة الغربية والفكرة الغربية وإسرافها في المادية ، وتطرفها في القومية والنظر المادي القاصر المحدود إلى الإنسان ، وكل ما أنتجه وقام به من مظاهر العقل والروح والبطولة ، ويشير ذلك فيهم النخوة الإسلامية والمعاني الإنسانية الكريمة العميقة ، ويشير فيهم روح الاستنكار والتحرر على مثل الحضارة الزائفة ، ويكون فيهم مفكر حر مثل محمد إقبال ، وتأثر وداعية مثل محمد علي (١) . وكانوا أولى

(١) هو الزعيم الهندي المشهور محمد علي بن عبد العلي ، ولد في إمارة — رام پور — في المقاطعة الشمالية الغربية سنة ١٨٧٨ م ، ونشأ يلعباً في حضرة أمه القوية النفس والهمة ، والتحق بمدرسه بريلي الثانوية ، ثم انتقل إلى كلية هليكرة الإسلامية . وتخرج فيها في سنة ١٨٩٦ م ، وسافر إلى إنجلترا وانسحب إلى جامعة أوكسفورد حيث نال شهادة في الليسانس (B. A.) بامتياز ، وفاق في الأدب الإنجليزي ، واحتوى على ثروته الأدبية وأساليب اللغة الإنجليزية المتنوعة كأبناء البلاد وأصحاب اللغة ، ورجع إلى الهند وشغل وظيفة كبيرة في إمارة « بروده » ، ومكث فيها سبعة أعوام ، ثم استقال وأصدر منها من كتابات سنة ١٩١١ م صحيفة Comrade الأسبوعية الإنجليزية ، التي نالت إعجاب الإنجليز وأدبائهم وحكامهم أسلوبها الأدبي الرصين والفكاهة الحلوة ، وانتقل بعد ذلك إلى دلهي ، وأصدر منها صحيفة يومية أردية سماها « ممدوده » ، ونالت المسكنة الرفيعة والقبول العام لصدق اجتهادها . وكتب مقالة مستفيضة في « كوسريد » طويلة بعنوان (Choice of the Turks) « اختيار الأتراك » ، انتقد فيها سياسة العنفاء والإنجليز بصفة خاصة ، تعتبر من أقوى المقالات التي كتبت في الهند ، أثارت غضب الحكومة الإنجليزية فاعتقلته سنة ١٩١٤ م وبقي مدة الحرب العالمية ١٩١٤ — ١٩١٨ م حُفظ فيها القرآن ودرس الإسلام دراسة عميقة ، وأطلق في آخر سنة ١٩١٩ م وأسس الجامعة المليّة الإسلامية في سنة ١٩٢٠ م ، واعتقل مرة ثانية بتهمة إثارة الجيش ضد الحكومة وحكم عليه في كراتشي بسجن طمين وأطلق في آخر ١٩٢٢ م ، ورأس حفلة المؤتمر الوطني العام Indian National Congress في كوكنا في جنوب الهند سنة ١٩٢٣ ، واعتزله المؤتمر سنة ١٩٢٩ م وحضر مؤتمر المائدة المستديرة سنة ١٩٣٠ م ، وخطب فيه خطبة عظيمة . ومات في يوم ٤ من يناير سنة ١٩٣١ م ، ونقل جثمانه إلى القدس حيث دفن في المسجد الأقصى في احتفال عظيم و جنازة مشيعة تشييعاً عظيماً ، ورثاه كبار السياسيين في الأنظار الإسلامية والهند ، واعترفوا بعصاميته وعبقريته الأدبية ، وشجاعته السياسية وحميته الإسلامية ، ومن الأقوال المأثورة للمؤرخ الإنجليزي الشهير (H. G. Wells) : « إن محمد علي جمع بين قلب نابليون ، وفلم ميكال ، وإيمان برك » .

بذلك من هذين ، فقد نشأ الاثنان في بيئة بعيدة عن مهد الإسلام ومركز الثقافة الإسلامية ، وجرى في عروقهما دم غير عربي ، وغير إسلامي^(١) ، ولكن هذا الأمل لم يتحقق إلا في نادر الأحوال ، ورجع أكثر هؤلاء الشباب المسلمين طليعة الفكر الغربي ، ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمتها ومفاهيمها وتصوراتها .

إن اللورد كرومر الذي كان أكبر رائد إلى تغريب مصر ، والعالم العربي بالتتابع ، قد صور بنفسه الجيل المصري الجديد الذي نشأ في أحضان التعليم الجديد ، وآمن بسيادة الغرب وفضل حضارته ومبادئه تصويراً صادقاً دقيقاً ، قد ينسب إلى المبالغة والقسوة والتشاؤم ، إذا صدر عن قلم مفكر إسلامي ، أو عالم مسلم متحفظ ، ولكن صدوره عن قلم رجل كان من أكبر دعاة التغريب في الشرق ، يجرده من كل مبالغة وتهويل ، ويضفي عليه قيمة علمية كبيرة ، ويجعله وثيقة تاريخية تستحق كل اعتبار وكل اهتمام :

« إن المجتمع المصري في مرحلة الانتقال والتطور السريع ، وكانت نتيجته الطبيعية أن وجدت جماعة من أفرادهم « مسلمون » ولكنهم متجردون عن العقيدة الإسلامية والخصائص الإسلامية ، وإن كانوا « غربيين » فإنهم لا يحملون القوة المعنوية ، والثقة بأنفسهم ، وإن المصري الذي خضع للتأثير الغربي ، فإنه وإن كان يحمل الاسم الإسلامي لكنه في الحقيقة ملحد وأرتيابي ، والفجوة بينه وبين عالم أزهرى لا تقل عن الفجوة بين عالم أزهرى وبين أوروبي^(٢) .

(١) كان محمد علي من سلالة هندية في شمال الهند الغربي ، ومحمد إقبال أشار إلى أصله الهندي للبرهمن كثيراً ، فيقول في بيت يعاب فيه شاباً ينتمي إلى أهل البيت قد تأثر بالفلسفة تأثراً عميقاً ومال إلى الألحاد ، « أنت تنتمي إلى سيد بني هاشم في لسلك — أما أنا — المؤمن بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إيماناً لا يعترية شك — فإن طليقتي هندية وأنا أنتمي في نسبي إلى سومنات — معبد الوثنيين القديم — وكان آباءني من عباد « اللات ومناة » (ضرب كلم) » .

(٢) The Earl of Cromer: Modern Egypt (1908), Vol. 11 pp. 228-9

إن الحقيقة أن الشاب المصري الذي قد دخل في طاحون التعليم الغربي ، ومربعية الطحن ، يفقد إسلاميته ، وعلى الأقل أقوى عناصرها ، وأفضل أجزائها ، إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية ، إنه لا يعود يؤمن بأنه لا يزال أمام ربه ، وأنه تراقبه عين لا تخفى عليها خافية ، وأنه سيحاسب أمامه يوماً من الأيام ، ولكنه لا يزال — رغم ذلك كله — يستفيد من مظاهر الحياة الإسلامية التي تتسامح مع مواضع ضعفه الخلقى ، ولا تتصادم معها ، والتي تتفق مع مصلحته في مجالات الحياة ، ولكن المصري المثقف رغماً عن ابتعاده عن الإسلامية لا يميل إلى المسيحية إلا نادراً .

ويتقدم اللورد كرومر ، فيقول :

« إن المصري المنحدر يسبق الأوروبي المنحدر في التنوير ، وحرية الفكر والخبرة ، إنه يجد نفسه في بحر هائج لا يجد فيه مكاناً ولا رباناً لسفينته ، فلا ماضيه يضبطه ، ولا حاضره يفرض عليه الحواجز الخلقية ، إنه يشاهد أن الجمهور من مواطنيه يعتقدون أن الدين يعارض « الإصلاحات » التي يراها جديدة كل الجدارة بالنفاذ ، إن ذلك يثير فيه السخط ، والكراهية الشديدة ، للدين الذي يؤدي إلى مثل هذه النتيجة ، فيدوسه بقدمه ، وينبذه بالعراء ، إنه إذا قطع الصلة عن دينه وتعاليمه فلا يحجزه عن التورط في المزالق الخلقية إلا مصلحته الشخصية السافرة ، مع أن الأوروبي الذي يحرص على تقليده ، لا يزال متقيداً بشرائع أمته الخلقية ، إن المجتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الأفراد المنحدرين في مصر ، لا ينكر على الكذب والخديعة إنكاراً شديداً ، ولا يمنع من ارتكاب الرذائل خوف سوء الأحداث في المجتمع ، إنه إذا رفض دين آباءه ، فإنه لا يلتقي عليه نظرة عابرة ، أنه لا يرفضه فحسب ، بل يرفضه ويركله برجله ، إنه يتراعى في أحضان الحضارة الغربية متعامياً عن كل حقيقة ، وينيب عنه أن الجانب الزاهر البراق للحضارة الغربية ليس إلا الجانب الخارجى من جوانب هذه الحضارة ، إن الحقيقة أن القوة الخلقية التي تنبع من التعاليم المسيحية هي التي تضبط سفينة الحضارة الغربية ، وتمنعها من الاضطراب

الزائد في البحر الهائج ، ولما كانت هذه القوة قوة باطنية ، فإنها تتوارى في غالب الأحيان
 عن أنظار المتشبهين الزائفين بأبنائها الحقيقيين ، إنه يحلف ويقول : إنه نبت التعصب
 الديني ، وأنه يحتقر تعاليم آباءه ، انه يقول لزميله الأوروبي : إننا أصبحنا نملك الخط
 الحديدي ، وقد أسسنا في بلادنا مدارس عصرية ، وأنشأنا الجرائد والمحاكم ، ومظاهر
 الحياة الحديثة ، والمدنية العصرية التي تتكون منها حضارتكم ، فكيف نعتبر متخلفين
 عنكم وأحط شأناً منكم ، إنه يجهل أنه لا يستطيع أن يجاري زميله الغربي ويكون نداً له ،
 فإن المسيحي المتحضر وإن لم يكن راسخاً في دينه ، ولكنه إلى حد كبير نتاج المسيحية
 فإن لم تكن المسيحية التي مضى عليها ألف وتسع مائة سنة ، رصيده وسنده ، لم يكن قط
 حيث هو الآن (١) .

الدعوة إلى تحرير المرأة والرها :

ومن أوضح الأمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين ، أحدهما « تحرير المرأة » ، والثاني
 « المرأة الجديدة » (٢) .

أما الكتاب الأول فقد ذهب فيه المؤلف إلى أن الدعوة إلى السفور ليس فيها
 خروج عن الدين ، وذكر : « إن الشريعة الإسلامية إنما هي كليات وحدود عامة ، ولو
 كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق لها أن تكون شرعاً عاماً ، يمكن أن
 يحد في كل زمان وكل أمة ما يوافق مصالحها . . أما الأحكام المبنية على ما يجرى من
 العادات والمعاملات فهي قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان ، وكل ما تتطلبه الشريعة
 فيها هي أن لا يخل هذا التغيير بأصل من أصولها العامة (٣) » .

(١) Ibid p. 232

(٢) صدر الكتاب الأول سنة ١٨٩٩ ، والثاني سنة ١٩٠٠ م .

(٣) تحرير المرأة ص ٢٦٩ .

وقد تناول في كتابه أربع مسائل ، وهى : الحجاب ، واشتغال المرأة بالشؤون العامة ، وتعدد الزوجات ، والطلاق ، وذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يوافق مذهب الغربيين ، زاعماً أن ذلك هو مذهب الإسلام .

ويتجلى أثر الثقافة الغربية والخضوع للحضارة الغربية وقيمتها أوضح في الكتاب الثانى « المرأة الجديدة » فالنظم فيه المؤلف مناهج البحث الأوروبية الحديثة التى ترفض كل المسلمات والعقائد السابقة سواء منها ما جاء من طريق الدين ، وما جاء من غير طريقه ، ولا تقبل إلا ما يقوم عليه دليل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله باحثو الاجتماع الأوروبيون ، وهو ما يسمونه : (الأسلوب العلمى) (١) .

ودعا قاسم أمين فى آخر هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية فيقول بعد أن ذكر إعجاب المسلمين والمصريين الشديد بالماضى :

« هذا هو الداء الذى يلزم أن نبادر إلى علاجه ، وليس له دواء إلا أننا نربى أولادنا على أن يتعرفوا شؤون المدنية الغربية ، ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها ، إذا أتى ذلك الحين — ونرجو أن لا يكون بعيداً — انجلت الحقيقة أمام أعيننا مساطعة سطوع الشمس ، وهرفنا قيمة التمدن الغربى ، وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما فى أحوالنا ، إذا لم يكن مؤسساً على العلوم العصرية الحديثة ، وإن أحوال الانسان مهما اختلفت ، وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العلم ، لهذا نرى أن الأمم المتمدة على اختلافها فى الجنس واللغة والوطن والدين متشابهة تشابه عظيم ، فى شكل حكومتها وإدارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ، ولغاتها ، وكتابتها ومبانيها ، وطرقها ، بل فى كثير من المواد البسيطة كالملبس والتحية والأكل ، هذا هو الذى جعلنا (نصرب

الأمثال بالاوروبيين) ونشيد بتقليدهم، وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية^(١) .

وقد تبع صدور هذين الكتابين ، وما قام به الدعاة إلى تحرير المرأة من النشاط والانتاج والكفاح، حركة حثيثة . من الحرية في النساء ، والسفور والاختلاط والرحلات إلى أوروبا وأمريكا للدراسات ، يقول الدكتور محمد محمد حسين :

« . . . وجزع المحافظون لما صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج ، ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق ، وأنكروا ما رأوا من تغير حل المرأة ، ومن جرأتها على التقاليد وتمرداتها على سلطة الأب والزوج ، وراحوا يتابعون في ذهول تطور الزى ، وتقلص الثوب فوق جسدها في سرعة تجاوزت كل ما يتخيلون من حدود^(٢) » .

ويقول متحدثاً عن بعض السيدات المتحمسات في هذه الدهوة وتقدمهن في هذا المضمار :

« . . . وتزعمت هذه الحركة النسوية هدى شعراوى ، حرم على باشا شعراوى وتجرات هذه المتزعمة على ما لم تتجرأ عليه امرأة مسلمة من قبل ، فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شئون المرأة ، وأخذت تلقى بالتصريحات والأحاديث المندوبي الصحف^(٣) » .

صدى افكار المستشرقين في مصر :

ورجع كثير من الجامعيين متشبعين بروح الغرب ينتفسون برثة الغرب ، ويفكرون

(١) « المرأة الجديدة » ص ١٨٥ — ١٨٦ .

(٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، للدكتور محمد محمد حسين — ج ٢ ص ٢٣٥ .

(٣) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ، للدكتور محمد محمد حسين ج ٢ — ص ٢٣٥ .

بعقله ، ويرددون — في بلادهم — صدى أسانذتهم المستشرقين ، وينشرون أفكارهم ونظرياتهم في إيمان عميق ، وحماسة زائدة ، فلا يقرأ إنسان لعالم مستشرق في الغرب بحثاً ولا يعرف له نظرية إلا ويجد أديباً أو مؤلفاً في عصر يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص ، ويشرحها ويدهو إليها في كل لباقة وبلاغة ، مثل : بشرية القرآن ، وفصل الدين عن السياسة ، وأن الإسلام دين لا دولة^(١) ، والدعوة إلى العلمانية ، والشك في مصادر العربية الأولى ، والشك في قيمة الحديث العلمية ، وإنكار مكانته وحجيته ومكانة السنة في الإسلام ، والدهوة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وإلى السفور ، وكون الفقه الإسلامي مقتبساً من القانون الروماني ، ومتأثراً به في روحه وسبكه ، والدهوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الإسلام ، وتمجيد العصر الفرعوني ، والتغنى بحضارته وأدبه وأمجاده ، والدهوة إلى العامية والتأليف فيها ، واقتباس الحروف اللاتينية والتقنين المدنى العربي على أساس القانون المدنى الغربي ، والدهوة إلى القومية العربية والاشتراكية المادية — والشيوعية الماركسية أحياناً — في العصر الأخير ، ترى ظلال الفكر الغربي ، بل التعبير الغربي دافقة ممدودة على العقول العربية والأقلام العربية ، مسيطرة عليها كسيطرة الأشجار الكبيرة على الحشائش الصغيرة ، منعكسة فيها انعكاس الشمس في المرآة الوضيئة ، وقد شهد بتغلغل الأفكار الغربية في المجتمعات والدول الإسلامية عالم مستشرق هرف الشرق الإسلامي ، وهرف تياراته الفكرية معرفة دقيقة ، يقول :

« هـ ، أ ، ر ، جب » في كتابه « إلى أين يتجه الإسلام ؟ » :

(١) وقد صدر في هذا الموضوع كتاب لعالم ديني من علماء الأزهر والقاضي الشرعي ، شغل الناس وأحدث ضجة في الأوساط الدينية والعلمية ، وهو كتاب « الإسلام وأصول الحكم » للشيخ علي عبد الرازق . وهو يدل دلالة واضحة جداً على مدى تغلغل فكرة المستشرقين في عقول الطبقة المثقفة ، حتى تبناها عالم ديني ودعا إليها بحماس وإخلاص ، وهو يدور حول إثبات أن الخلافة نظام تعارف عليه المسلمون وليس في أصول الفريضة ما يلزم به ، ويخرج منه نتيجة إنكار أن تكون الخلافة أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعاً من الدين في شيء ، وإنما « خطط » دينية صرفة لا شأن لدين بها .

« وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح للنفوذ الغربي ، ولمدى تغلغل الثقافة الغربية في الإسلام ، كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر السطحية ... علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات المستحدثة التي ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية ، بعد أن تهمضم وتصبح جزءاً حقيقياً من كيان الدولة الإسلامية ، فتتخذ شكلاً يلائم ظروفها (١) ».

اتجاه حركة التأليف والترجمة إلى الأدب والاجتماع :

وكان هؤلاء الأدباء والكتاب قد أسدوا معروفاً كبيراً ، وأحسنوا إلى مجتمعاتهم وبلادهم ولغتهم لو قفلوا الكتب من اللغات الغربية المؤلفة في أغراض العلوم التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية والميكانيكية النظرية والتطبيقية ، التي لا تزال المكتبة العربية فقيرة فيها ، كما فعل الأدباء في اليابان ، فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم الدول والأقطار الأوروبية في العلوم الطبيعية والصناعية ، وكما فعلت دار الترجمة في حيدرآباد ، ولكن انصرفت عنايتهم وهوايتهم إلى ترجمة كتب الآداب وعلم الاجتماع ، والفلسفة والتاريخ ، والروايات والقصص ، وترجمة كتب كثير من دماء الاتحاد والثورة والاضطراب الفكري في المجتمع الغربي ، التي ساعدت في إنشاء التبديل الفكري والاضطراب الاجتماعي ، وضعف شخصية الفكر العربي والأدب العربي ، وأحدثت اضطراع الأفكار والمثل ومناهج الفكر .

وقد وجد لهذا الاتجاه الأدبي كتاب وأدباء في مصر لم قيمتهم الأدبية وإنتاج أدبي كبير ، ولكن لم يظهر في مصر ولا في الشرق العربي نوابغ وعبقريون في العلوم العملية ، وفي مجالات الطبيعة والكيمياء ، وعلم الآلات والعلوم الرياضية ، يعترف العالم الغربي بتفوقهم في هذه العلوم ، وبقيمة بحوثهم وإنتاجهم العلمي ، وينالون إعجاب الأوساط العلمية الكبيرة وتقديرها .

(١) الترجمة مأخوذة من كتاب «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» .

وقد أشار إلى موضع الضعف في إنتاج الأقطار الواقعة في الشرق الأوسط الأستاذ برنارد لويس (Bernard Lewis) أستاذ جامعة لندن في مقال له يقول :

« إن العمل المستمر الأصيل في مجال العلوم التطبيقية لم يتقدم في الشرق الأوسط مثل ما تقدم في اليابان والصين والهند ، إن الجيل الجديد في الشرق الأوسط لا يزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور إلى دور جديد في فترة قصيرة من الزمن ؛ لذلك يلاحظ بون شاسع بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوروبية المتقدمة الراقية في العلوم الطبيعية والكفائية الصناعية ، وفي نتيجة ذلك في القوة الحربية بون أوسع مما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدأت عملية التغريب في الشرق الأوسط^(١) .

صورة من الحياة الغربية :

ووجد في مصر كتاب وأدباء دعوا دهوة سافرة إلى تقليد الحضارة الغربية ، واتخاذها مثلاً أعلى في الحضارة والاجتماع ، وكانت مصر — ببقائها تحت الاحتلال الغربي مدة طويلة ، وبحكم قربها من أوروبا وبقدرة الدعوات الدينية التجديدية المؤسسة على المقدس العلمى — تزداد انصباعاً بالحضارة الغربية في كل يوم ، وتتجأ إلى الغرب انجهاً مستمراً ، حتى كادت تصبح في الطبقة المثقفة والأرستقراطية صورة من الحياة الغربية ، وامتناع الدكتور طه حسين في سنة ١٩٢٨ م أن يصور بلده تصويراً غريباً ، ويقول في كتابه المشهور : « مستقبل الثقافة في مصر » :

« حياتنا المادية أوروبية خالصة في الطبقات الراقية ، وهي في الطبقات الأخرى تختلف قريباً وبعداً من الحياة الأوروبية باختلاف قدرة الأفراد والجماعات وحظرتهم من الثروة وسعة ذات اليد ، ومعنى هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو

(١) Lewis Bernard بنوان : « The Middle East Versus the West »

في مجلة « Encounter, Oct 1963 » .

المثل الأعلى للأوروبي في حياته المادية^(١) .

«... وحياتنا المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوروبية خالصة ، نظام الحكم هندنا أوروبي خالص ، تقلناه من الأوروبيين نقلاً في غير تخرج ولا تردد ، وإذا هبنا أنفسنا بشيء من هذه الذاحية ، فأبما نعيبها بالإبطاء في نقل ما هند الأوروبيين من نظم الحكم وأشكال الحياة السياسية^(٢) .»

«والتعليم هندنا على أي نحو قد أقمنا صروحه ، ووضعنا مناهجه وبرامجه منذ القرن الماضي ؟ . على النحو الأوروبي الخالص ، ما في ذلك شك ولا نزاع ، نحن نكون أبناءنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية تكويناً أوروبياً لا تشوبه شائبة^(٣) .»

ويستخلص من هذا كله النتيجة الآتية :

«كل هذا يدل على أننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم ، حتى نصبح جزءاً منها لفظاً ومعنى وحقبة وشكلاً^(٤) .»

دعوة طه حسين مصر الى اعتبار نفسها جزءاً من الغرب :

لقد كان من المتوقع ، ومن المعقول جداً ، أن مثل الدكتور طه حسين صاحب الشخصية القوية في الأدب والعلم ، الذي حفظ القرآن في الصغر ، ودرسه في الكبر ، وتعلم في الأزهر ، ونظر في العلوم والآداب نظرة حرة واسعة ، ورأى شقاء أوروبا بحضارتها المادية وفلسفاتها الإلحادية ، وحكوماتها القومية ، وتدمير مفكراتها والعلماء الأحرار فيها ، ودرس تاريخ العرب والسيرة المحمدية دراسة تذوق وإتقان ، لقد كان من المتوقع ،

(١) مستقبل الثقافة في مصر ص ٣١ .

(٢) أيضاً ص ٣٢ .

(٣) أيضاً ص ٣٦ .

(٤) أيضاً ص ٣٤ .

والمعقول جداً ، أن يدعو مصر إلى الاستقلال الفكرى والحضارى ، وتربية شخصيتها الإسلامية العربية ، والنهوض برسالتها العظيمة التى تستطيع أن تحدث انقلاباً فى الأوضاع العالمية ، وتمنح مصر مركز الزعامة والقيادة والتوجيه حتى ولو كانت مصر جزءاً من العالم الغربى وقطعة من أوروبا ، فالرسالات السماوية الإنسانية أسمى وأوسع وأبقى من الحضارات ، وهى غنية عن الحدود الجغرافية والأدوار التاريخية ، وإذا فعل ذلك ، وقام بهذه الدهوة كان رائد النهضة الفكرية الحقيقية ، والثورة المصرية المباركة ، واتفق ذلك مع مواهبه العظيمة كل الاتفاق .

ولكن كان من نتائج تغلغل الثقافة الغربية فى الطبقة المثقفة فى العالم الإسلامى وسيطرتها على التفكير والمظاهر ، وضعف المجتمع الإسلامى الذى نشأ وهاش فيه طه حسين ، أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسها جزءاً من الغرب ، ويمجد كل ذكائه وإنشائه ودراسته التاريخية لإثبات أن العقلية المصرية عقلية أوروبية ، أو قريبة قريباً شديداً من الأوروبية ، ولها اتصال وثيق بالعقلية اليونانية ، وبعيدة كل البعد عن العقلية الشرقية ، وهى منذ قديم الزمان ، وهى منذ العهد الفرعونى لم تتأثر بالطارىء عليها فى أى عصر ، فلم تتغير بالفرس ، ولا بالرومان ، ولا بالعرب والإسلام ، « إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى هقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط ، وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط ^(١) » ، ويقول :

« إن من السخف الذى ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءاً من الشرق ، واعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية كمقلية الهند والصين ^(٢) » .

وعلى هذا الأساس يدعو الدكتور طه حسين المصريين إلى اختيار الحضارة الغربية حضارة لهم ، ومشاركة الغربيين — أعضاء الأسرة العقلية الواحدة — فى جميع مناهجهم

(١) مستقبل الثقافة فى مصر ص ٣٢ .

(٢) أيضاً ص ٤١ .

ومقاييسهم وأذواقهم وأحكامهم ، فيقول :

« ... أن تسير مسيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنسداداً ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، وما يحب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب ^(١) »

« وأن نشعر الأوربي بأننا نرى الأشياء كما يراها ، ونقوم الأشياء كما يقومها ، ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها ^(٢) » .

مستوى فكري نازل :

إن هذا المستوى الفكري ، مستوى التقليد والتطبيق والنشبه والانسجام بالغرب ، وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات بمقياس الجغرافية والتاريخ وطبائع الأمم وعقليتها في ضوء التاريخ القديم ، مستوى كنا نتوقع من عالم مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه حسين أن يترفع عليه ، وقد ترفع على ذلك بعض القادة الشرقيين في أقطار غير إسلامية ، فصاروا يلهجون بالجامعة الإنسانية والنظرة الآفاقية والمثل الخلقية والروحية التي هي فوق الحدود والثغور وفوق المناطق الحضارية والثقافية . في العالم القديم أو الجديد ، ويكفرون بالرباط التي توزع الأسرة الإنسانية الموحدة بين الأوطان والأجناس والمناطق الحضارية وبين العالم الغربي والعالم الشرقي ، وكان المسلم العربي أحق بهذه الفكرة الواسعة ، وأحق بأن يترهم هذه الدهوة ويقودها ، فإنه نشأ في ظل « شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » .

(١) أيضا ص ٤١ .

(٢) أيضا ص ٤٤ .

حركة « الإخوان المسلمون » وتأثيرها :

إن مواجهة حضارة الغرب وجهاً لوجه ، وتقديرها النقد الجريء الأصيل ، والظهور أمام الغرب في مظهر الداهي المهاجم كان يتطلب دراسة أعمق ، وجهوداً أكثر ترابطاً وأكثر تركيزاً ، ومعرفة أدق بطبيعة الحضارة الغربية وتركيبها ، وحماة أشد في الدعوة إلى الإسلام ونظمه ومناهجه ، ويتطلب موقفاً غير موقف الزعيم السياسي الذي وقفه جمال الدين ، وموقف المحامي المدافع عن الشريعة الإسلامية الذي وقفه الشيخ محمد هبده .

وقد كان في حركة « الإخوان المسلمون » كبرى حركات الشرق الأوسط الدينية والسياسية أمل كبير في تجديد القوة الإسلامية ، لو قدر لها أن تسير سيرها الطبيعي وتؤثر تأثيرها المطلوب ، والتف حولها الباحثون النوابع والمفكرون الإسلاميون ورجال الاختصاص الفنى ، والدراسات الواسعة العميقة التى قد بدت ثلاثتها^(١) ، وعملاً الفراغ الفكرى فى الشرق وتنجح فى تأسيس المجتمع الإسلامى القوى المستقل فى شخصيته وفى تفكيره وفى وطنه ، ولكن محاربة القوات المتجهة إلى « العلمانية » والاشتراكية لها قد حرمت العالم العربى — والعالم الإسلامى بدوره — ثمرات هذه الحركة الواسعة القوية التى كانت أقوى انتفاضة دينية وثورة إسلامية فى العصر الحاضر، وكان ذلك رزماً وخسارة للعالم الإسلامى لا تعوض^(٢) .

(١) فى كتاب مثل الاستاذ الشهيد عبد الهادر عودة والرحوم الدكتور مصطفى السباعى ، وسيد قطب ومحمد قطب وعبد النزالى والدكتور سميد رمضان والاستاذ محمد المبارك والشيخ يوسف القرضاوى وأضرابهم .

(٢) عاد « الإخوان المسلمون » فى مصر أخيراً ، إلى لغط محدود ، ليس من « سهل المكنى » باستمراره ، واحتلالهم المركز الذى كانوا يشغلونه ، قبل عنة الدعوة وقادتها ، وقد بدأت صحيفة « الدعوة » تصدر من القاهرة بعد احتجاجها عتوداً من السنين وحظيت بعدد من القراء ، لا تحظى به صحيفة «

هل كانت حركة الإخوان تملك قدرة على تحقيق هذا الهدف الكبير وإلى أى مدى حققت — بقدر وسعها — هذه المطالب والغايات ؟ إنه شيء التمس على كثير من الناس، ويجدر في هذه المناسبة أن تقدم بعض ما جاء في كتاب مفكر غربي لا يمثل « الإخوان المسلمون » ولا يعطف على قضاياهم وذلك بحذف واختصار ، يقول الأستاذ سمث W.G.Smith في كتابه Islam in Modern History يشير إلى بعض النواحي المهمة لهذه الحركة :

« إنه لا يصح أبداً أن نعتبر « الإخوان المسلمون » رجعيين على الإطلاق فإن هذه الحركة قد قامت بمحاولة تستحق التقدير والإعجاب لإنشاء مجتمع عصرى على أسس العدالة الاجتماعية وحب الإنسانية الذى هو صفوة القيم والتقاليد القديمة ... إنها تريد العودة إلى أسس للمجتمع تقوم على قيم خلقية ثابتة تجمع هليها ، وتفكير متزن ، هادل ...

إنها تستطيع أن تحول الإسلام من تحمس عاطفى لآتباعه ومحبيه والمتعبدين له الذين تخلوا من كل شعور ومن كل نشاط ، أو من حقل قديم لهواة التقاليد المحترفين الذين تشبهوا بالماضى فى تكبيرهم وعملهم ، إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق طريقها وسط القضايا المصرية ومشكلاتها ...

إن فى دعوة الإخوان حلا عملياً سريعاً لأكثر مشكلات المجتمع ، وإذا لم تقم هناك طائفة أخرى لمعالجة هذه المشكلات بتحمس أكبر ورغبة أكبر ، نستطيع أن

== ام يصدر منها إلا الاعداد الاولى ، وذلك يدل دلالة واضحة على مكانة دعوة الإخوان فى نفوس الشعب المصرى المسلم ، وعلى أن الفراغ لم يملأ طول هذه المدة ، حتى قاد الإخوان ، ولسان حالهم « الدعوة » على المسرح الاسلامى القهادى « وقته الاسر من قبل ومن بعد .

نؤكد بأن حركة الإخوان سوف تعيش وتستمر رغم سوط الإرهاب والاستبداد ،
إن الإخوان هي الحركة الوحيدة في هذا الزمان (هذا الشيوعيين) التي قدمت أمام
الناس فكرة تجاوزت تقديساً باللسان وتشديفاً بالكلام إلى كسب التأييد والولاء
بنطاق أوسع^(١) .

ثورة ٢٣ يولية في مصر .

لم تزل الثقافة الأجنبية - في داخل البلاد وخارجها - ولم تزل الدعوة إلى «التغريب»
والفلسفات الغربية المادية التي ترد إلى البلاد من الخارج ، ويتطوع لنشرها وشرحها
كبار الأدباء والكتاب في البلاد ، تعمل عملها الطبيعي في أذهان الناس وتلتهمها الطبقة
الجامعية المثقفة والشباب الناشئ والضباط في الجيش ، وكل ذلك ثار على الأوضاع الفاسدة
السائدة التي لا تطاق ، وتظهر في هذه الأغراض كتب ومؤلفات يقرأها الشبان عند
المراقة الفكرية فيسيفونها وتصبح جزءاً من فكرتهم وعقيدتهم ومطامحهم في الحياة ،
وينظرون إلى هذه الفلسفات كالطريق الوحيد للنهضة بالبلاد وبمجاراة الدول والأقطار
الحرة الراقية ، وتمجز المعارف ووسائل التربية والتوجيه والأدب المقبول عن أن تخلق
في هؤلاء تفكيراً أصي وطموحاً أبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة المرددة في كل
بلد ، والتي سبق إليها كمال أتاتورك ، وتحققت له الزعامة في حركة التغريب ، وتطوير
البلاد والمجتمع والعقلية من الأساس الإسلامي الایمانی إلى الأساس الغربي المادي ، فيحاولون
تقليدها وتطبيقها في بلادهم باختلاف نوع القومية^(٢) ، وبزيادة الاشتراكية التي لم تبلغ
في عصر كمال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي ، ولم تسكسب هذه السيطرة ،

(١) Islam in Modern History. p. 161-162

(٢) القومية العربية بدل القومية التركية .

وهذا السحر على العقول والأفكار ، ولم يبق لهذه الطبقة إلا أن تتولى القيادة وتجد فرصة لتطبيق مخططها الفكرى .

جاءت ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢م ونجحت بطبيعة الحال ، ورحب بها كل ساخط على الأوضاع الفاسدة وكل محب للبلاد وللنهضة والقوة والاستقلال ، وعقد بها الناس - على اختلاف طبقاتهم ووجهات نظرهم - آمالا كثيرة مختلفة ، وكان فى إمكانها واستطاعتها أن تعيد إلى مصر مكان الصدارة فى العالم العربى الزعيم للإسلام ، وسكان التوجيه والثقة والاحترام فى العالم الاسلامى ، وأن تشق طريقها إلى الأمام ، وأن تنهج نهجاً فى الحياة يوافق طبيعته الشعب المصرى المسلم القوى فى إيمانه وفى عاطفته الدينية ، وطبيعة العالم العربى الذى أبى الله أن ينهض ويتحد ويسود إلا بهذا الدين الذى اختره لزعامته وقيادته ، ويوافق طبيعة العالم الاسلامى الذى لا ينشط ولا يتحمس ولا يرتبط إلا بدعوة دينية ، ويوافق طبيعة العصر الذى ضاق بالقوميات وتخطى - فى سيره الحديث - العصبيات التى تقوم على أساس العنصرية أو اللغة أو اللون أو الوطن ، وصار ينظر إلى هذه الروابط والجامعات كدعوات رجعية جاهلية تمزق الأسرة الإنسانية والوحدة البشرية ، وينتظر من شعب عربى قيادة أوسع نظراً وأكثر « تقدمية » من القوميات ، وكل ينتظر من قيادة هذه الثورة الموقفة عقلية أوسع ، وصدرأ أرحب ، وذكاء أكثر عمقا ، وتخطيطاً أكثر أصالة ومطابقة للواقع .

محاولة تطوير المجتمع المصرى والعربى كائناً:

ولكن لتحقيق سريعاً أن هذه الثورة فكرة مستقلة ، وفلسفة قائمة بذاتها ، وخطة كاملة مصممة تصميماً دقيقاً لتطوير المجتمع المصرى و - بواسطة وعن طريقه - المجتمع العربى تطويراً قومياً مادياً اشترائياً ، حتى يصبح مجتمعاً جديداً ، يستخلص لنفسه علاقات اجتماعية جديدة تقوم عليها قيم أخلاقية جديدة وتعبّر عنها ثقافة وطنية

جديدة^(١)، وينظر إلى الحرية ، والاشتراكية ، والوحدة ، كأساس الحياة وأهداف النضال^(٢) ويبحث عن جذور النضال المصرى فى التاريخ الفرعونى صانع الحضارة المصرية والانسانية الأولى^(٣) ، ويحدد نضاله للأمة العربية التى تقوم على وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل ، ووحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير والوجدان ، ووحدة الأمل التى تصنع وحدة المستقبل والمصير^(٤) ، أما الدين الاسلامى — الذى هو دين العرب — إلا من شذ منهم — فينظر إليه كأى دين من الأديان الكثيرة التى تدين بها أمة أو بلاد ، ويضعها جميعاً فى صعيد واحد ، ومستوى واحد ، ويسمح لها بالبقاء ويعترف بها — جميعاً — بالشرف والتأثير « إن حرية العقيدة الدينية يجب أن تكون لها قداستها فى حياتنا الجديدة الحرة ، إن القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الانسان وهلى إضاءة حياته بنور الإيمان ، وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير والحق والمحبة^(٥) » . ويتكلم عن هذه الأديان كأى اشتراكى مادى لا ينظر إلا إلى قيمة الأديان المادية والثورية ودورها فى التاريخ الانسانى ، وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيبية ، وإلى قيمة العقيدة الدينية والثواب الأخرى « إن رسائل السماء كلها فى جوهرها كانت ثورات إنسانية ، استهدفت شرف الانسان وسعادته ، وإن واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته^(٦) » .. وينظر إلى المجتمع وأعضائه وحقوقهم نظرة لا تنقيد بالتشريعات

(١) نفس التعبير الذى جاء فى النص الرسمى للميثاق الوطنى الذى قدمه الرئيس جمال عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى يوم ٣١ مايو ١٩٦٢ ، انظر الباب الاول ، نظرة عامة .

(٢) أيضا .

(٣) الميثاق القومى ، الباب الثالث .

(٤) أيضا الباب التاسع .

(٥) الميثاق القومى ، الباب السابع .

(٦) أيضا ، الباب السابع .

الإسلامية والحدود التي بينها الله تعالى للإنسان ، وإنما تقوم على أسس المجتمع الغربي والتفكير المعاصر ، فالمرأة في نظره « تتساوى بالرجل » ، ولا بد أن تسقط بقايا الإغلال التي تعوق حركتها الحرة التي تستطيع أن تشارك بعمل وإيجابية في صنع الحياة (١) .

وبصرف النظر عن هذه التفاصيل والشواهد ، فإنه مما لا شك فيه أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضحة ، والتي دفعت إلى سبكه في هذا القالب هي الفكرة للمادية ، وللإنسان أن يسحب من نص للميثاق كلمة العرب ، ومصر التي تتردد كثيراً ، وما يدل على البيئة التي صدر فيها هذا الميثاق ، وينسبها إلى أي جمهورية علمانية اشتراكية في الشرق ، وكلها تعترف بحرية العقيدة الدينية وقدامتها ، وتأثير القيم الروحية الخالدة التابعة من الأديان في تاريخ الإنسان والمدنية .

وقد اتخذ قادة الثورة خطوات حاسمة إيجابية لتطوير المجتمع المصري وتطوير العقلية المصرية — كمرحلة إلى تطوير العقلية العربية — فشجعوا على الإشادة بالقومية العربية كديانة وعقيدة ، وجعلوا الأدباء والكتّاب يتغنون بها كهدف الاسمي ، ويتغنون بأبجداد المهد الفرهوني ، والدعوة إلى إحيائها ، والفرهونية كقومية وحضارة وتراث ، وهتف الهاتفون : « نحن أبناء العرب والفراعنة » . ولم تعد كلمة « فرهون » تشير في النفوس الكراهية والاحتقار ، ومعاني اللعنة والعار ، التي ألحقها به القرآن ، وآمن بها المؤمنون في كل مكان وزمان ، وأصبح العرب والعروبة تشارك الله في العزة والكرامة ، فيقول القائلون : « العزة لله وللعرب » ، ويرحبون بكل من يغلو في ذلك ويبالغ ، ولو وصل إلى درجة الكفر وخرج من الإسلام ، ويشجعون على ذلك بالجوائز والمصلات وأنواع التحبيذ وأساليب التحسين ، وأرخوا العنان للكتّاب والصحفيين يستمرسون في ذلك ما شاؤوا ، وسمحوا للصحف أن تستهزئ بالدين

(١) أيضا ، الباب السابع .

وشعائره ومقدساته ، وتفتك الحرمات ، وتنشر في المجتمع الخلاعة والاستهتار والميوعة ، ولم يزد لها التأميم إلا خبالاً وإسرافاً في نشر الصور العارية الخليعة ، والروايات المساجنة والقصص الغرامية ، وأخبار الحوادث المثيرة للغريزة الجنسية والإجرام ، حتى يتطور المجتمع وتتطور العقلية ، وتأخذ لونها المادى ، وطابعها الاشتراكي .

وأتخذوا لتطوير المجتمع خطوات إيجابية أخرى ، من تطوير الأزهر ، وإلغاء المحاكم الشرعية ، والقضاء الشرعى ، والوقف الشرعى ، ومن التعليم المختلط ، والعناية الزائدة بالبرامج الثقافية ، والرقص والغناء .

تأثير الثورة المصرية وقيادتها في العالم العربى :

وأصبح الشباب العرب ، وكل ذى طموح ممن تمنى مجد العرب ، وتمنى لهم كياناً ودولة قوية موحدة تقوم في الشرق الأوسط يتخذ دعاة القومية العربية مثلاً أعلى ، ويدين بحبهم ويعتبر هذه الحركة انتفاضة الروح العربية ، تعيد إلى العرب كرامتهم ومجدهم الغابر ومسيادتهم المسلوبة ، ولا غرابة في ذلك ، ولا ما يستحق اللوم والعذل ، فالإنسان مفتور على حب المجد والغلبة والقوة ، وللشباب العرب كل حق في أن ينشدوا المجد ، ويريدوا القوة ، ويعضوا على الوحدة بالنواجذ ، ولكن — مع الأسف الشديد — قد اقترنت بهذا الاتجاه والتفكير في العهد الأخير ممان وحوادث وتصرفات ، وتوجيهات تضعف قيمة الإسلام وتقطع رابطة هؤلاء العرب وقادتهم عن إخوانهم في العالم الإسلامى ، وتنشئ فيهم المبالغة في تقديس القومية العربية ، والتعصب لها ، والإيمان بها كفكرة كائلة وديانة لها مفهومها العقائدى ، وقد بدأ الإلحاد ينتشر بسرعة خريبة في الشباب المثقف في العواصم العربية ، وتبدر من المتحمسين منهم كلمات يخاف منها على صاحبها الكفر والمروق من الدين ، وأصبحوا لا ينظرون إلى الرسول الأظم ﷺ كنقد العرب ، ومصدر الحياة الجديدة والكرامة والشرف والخلود

لهذا الشعب العظيم ، ويرجعون إلى الماضي السحيق ، ويحيون أمجاده وحضارته ،
ويغضبون للجاهلية إذا دُمّت وتأخذهم حية الجاهلية .

طليعة ردة فكرية :

إنه نذير شر خطير ، وطليعة ردة فكرية وثقافية ودينية لا يتداركها ولا يجبر
كسرهما أعظم مجد ، وأقوى دولة ، وأكبر نهضة ، وأهول قوة ، إنها خسارة ليست
فوقها خسارة ، إنها طريق إلى الخزي والعار ، والتشتت والفرقة ، والهزيمة والإخفاق
بعد الإخفاق ، والخيبة إثر الخيبة في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعلمون ،
ويصدق عليهم قوله تعالى : « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضلّ سعيهم
في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقاءه ، فخبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً * » (١) .

حركة « التشكيك » الشامل والبلبلية الفكرية والرها في الحياة :

لقد قام كتاب مصر وأدباؤها منذ زمن بعيد (٢) — ومن بينهم عدد من الكتّاب
الذين تربوا في المدارس المسيحية — بحركة تشكيك شامل للعقائد الدينية ، والمقررات
التاريخية ، والشخصيات الإسلامية ، والقيم الخلقية ، والأسس الاجتماعية ، والآداب
العامة عن طريق بحوثهم وكتاباتهم ، تنوع فيها الأساليب وتختلف في ذلك الدوام
والأغراض والعوامل والمؤثرات ، فقد يكون سائقهم أحياناً التطرف وتقليد المتطرفين
في الغرب ، وقد يكون دافعهم حب الشهرة ، وتصفيق بعض الطبقات المثقفة والشباب
الجامعي ، وقد يكون رائد هم نفاق سلعهم ورواج بضاعتهم في السوق ، والربح المادي ،

(١) الكهف ١٠٢ — ١٠٥ .

(٢) منذ عهد رفاة بك الطمطاوى ، وقاسم أمين ، وأحمد لطفى السيد ، إلى عهد طه حسين ، ومحمد
حسين هيكل إلى آخرين .

وقد يكون الحافز لهم التسرع في نشر ما يسنح لهم من آراء ، وما يجول في صدورهم من خواطر ، أما الكسّاب المسيحيون فلا يخلو أكثرهم من بُعد النظر ودقّة القصد ، وإثارة الشبهات ، وإضعاف تأثير الإسلام في الشعب العربي المسلم ، وساعد على ذلك حركة النشر السريعة القوية في مصر ، ووجود عدد كبير من دور النشر والطباعة « العملاقة » التي يملك أكثرها المسيحيون والمارونيون بصفة خاصة ، ونهامة قراء العالم العربي لمطالعة كل ما يصدر من مصر من غث وسمين .

وهكذا تدفق سيل جارف من المؤلفات والمطبوعات من مصر ، أكثرها في أسلوب عصرى جذاب ، وفي ثوب قشيب من الطباعة والإخراج ، وخضع له النشء الجديد وهام به ، وردّد صدهاء ، وهكذا انتشرت في مصر — وعن طريقها في كثير من الأقطار العربية — بلبلة فكرية هائلة ، واضطربت الأسس التي يقوم عليها المجتمع المؤمن الواعي القوى ، المعتزّ بعقيدته وشخصيته وتاريخه ، ويستمدّ منها قوة المقاومة والثبات في المعركة ، والصبر على المكارّه ، والغيرة على الدين والعرض ، والمكرامة والشرف ، ومصاد الشك والاضطراب ، والجبن والوهن^(١) وحب الدعة والإخلاد إلى الراحة ، وضعفت الأمة العربية بفعل هذا « التشكيك » الشال ، وبتأثير هذا الأدب الرخيص ، الذي يعتمد على إثارة الغريزة ، وتسليية النفس — في القوة الممنوية التي تلجأ إليها الشعوب والأمم في المعارك الحاسمة ، وفي الساعات الدقيقة المعصيبة ، ولا شك أن التشكيك والبلبلة الفكرية كانا من أعظم أسباب انهيار كثير من المجتمعات القديمة ، واندثار المدينيات الزاهرة ، وقد كان هذا الوضع الشاذ الذي ابتلى به العالم العربي ، ولعبت فيه الصحافة العربية ، وحركة النشر والتأليف والترجمة ، والتمثيل والرواية والتلفزيون والإذاعة دوراً فعالاً ، من أعظم أسباب الكارثة الأخيرة التي حدثت في ٥ حزيران

(١) مصر في حديث صحيح مشهور بحب الدنيا وكراهية الموت (رواه أبو داود) .

١٩٦٧ م ، وما أعقبه من أيام ، والأوضاع الشاذة التي لا تزال تسود على العالم العربي .

وبالعكس من ذلك أوجدت حركة « الإخوان المسلمون » موجة اعتقاد راء يخ ، وثقة بهذا الدين وصلاحيته ومستقبله ، واستقامة خلقية ، وإشارا للجنة والعزيمة ، بعثت في أصحابها روح الاستماتة في سبيل المبدأ والعقيدة ، والاستماتة بالحياة في سبيل الشرف والكرامة ، وروح البطولة والمغامرة ، تجلّت في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ، فلما حرم العالم العربي قيادة هذه الحركة ونفوذها — مهما كانت أسبابه — وأن تلعب دورها في حرب ١٩٦٧ م ، ولم تخلفها جماعة أو قيادة تنادى باسم الإسلام ، وتعتمد على روح الإيمان ، والبطولة الإسلامية ، وعجزت القومية العربية ، والاشتراكية العلمية ، أو الشيوعية الماركسية ، أن تملأ هذا الفراغ ، وتشير الحماس الديني في نفوس الشعوب العربية المسلمة ، وأن تمنح العالم العربي المذمك الوحدة والانسجام ، وروح المغامرة والاقترام ، وقعت النسكة العظيمة ، التي انتكس لها رأس كل عربي ومسلم في الشرق والغرب ، والنصق بالعرب كلهم العار الذي لا يغسله إلا انتصار أعظم من هذا الاندحار ، وكثرة تغلب على هذه الفترة وتنسبها .

صفة خاسرة :

كان لمصر — التي قادت العالم العربي في مجال الفكر والأدب ، وفي مجال الدين أيضا إلى حد كبير — مبرر في أن تسوق هذه البلاد ، وإلى علمانية كاملة ، وقومية متطرفة ، واشتراكية مكشوفة طارية ، إذا تحقق لها ، أو تحقق لزعينها جمال عبد الناصر في عبارة أصبح مثل ذلك النجاح والانتصار الذي تحقق لسكال أتاترك في انقاذ كرامة تركيا في أشد الساعات العصيبة ، والمواقف الحرجة الدقيقة ، فقد تعتبر ذلك ثمة دفعة القيادة المصرية في هذه الآونة لتضحيات أبنائها وخيرة شبابها ، فقد تجردت مصر من نخبة ممتازة وشباب أكفاء أذكاء (كان باستطاعتهم أن يلبوا دورا هاما في المجالات العلمية والدينية والسياسية) وهبطت إلى مستوى أخفض بكثير من ذلك المستوى

الذي عرفت به وامتازت فيه، مستوى الأخوية الدينية، والعاطفة الاسلامية، بل تخلت عنه بناتنا، إنها مرت بعقبات كثودة في المجال الاقتصادي، وحرمت حرية الفكر والصحافة التي كانت تنعم بها في زمن مضي، وضعفت روابطها بالبلاد الاسلامية، وبجاراتها العربية، وساهت سمعتها الدينية في العالم الاسلامي، وسمعتها القيادية في العالم العربي.

ان هذه القيادة قامت بدعاية كبيرة عقب الانتصار في السويس (١٩٥٦ م) وأوهمت العالم بطلاقة وذلاقة لا يضارها فيها بلد شرقي، أن مصر هي الكفيلة وحدها بانقاذ العالم العربي كله، وانها تستطيع أن تصارع وتقارع الدول الغربية فضلا عن دولة اسرائيل الصغيرة الحقيرة، حتى انها أهملت مضائق تيران وخليج العقبة، وأصبحت بفضل هذه الدهايات والتصرفات محط أنظار العالم حين من الوقت، ولكن دهش العالم لما سمع أن القوات الاسرائيلية هجمت على الجمهورية العربية المتحدة، وأن قوات الجمهورية العربية المتحدة بدأت تتقهقر، وقفى على القوة الجوية المصرية في ساعات معدودات، وقبعت الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تقود هذه المعركة وقف اطلاق النار بلا قيد ولا شرط في ظرف أربعة أيام أو خمسة، هكذا لم تحتل اسرائيل شرم الشيخ وغزة وحدها بل انها احتلت جزيرة سيناء، وضفة السويس الشرقية كلها، وأصبحت مواقع مصر تحت رحمة المدافع الاسرائيلية، وهالك شعر المنصفون والواقعيون بأن مصر ما كسبت شيئا من اهمالها لقوة الايمان ورحمة الاسلام، التي كانت أكبر منبع ومصدر للقوة الحقيقية، ووجد الناس أن القومية العربية والاشتراكية لم تكونا إلا قربة منفوخة مستها ابرة، فأفرغت كل مافي جوفها من الهواء، وهلت الدنيا كلها انها كانت مسرحية قامت بها القيادة المصرية اعتمادا على طاقة أجنبية (روسيا السوفيتية) واعتمادا على أوضاع السياسة العالمية، فخائتها وما أخنت هذه الحيلة عنها شيئا.

وكانت نتيجة ذلك أن العالم العربي كله أصيب بياس صرير وشعور بالمهانة، وأصيب

المسلمون كلهم بعد ضياع القدس بقلق روحى ونفسى ، وأصيبت جارات مصر التى كانت بجوارها فى المعركة بعجز وانكسار ، لانجدهما مثيلاً إلا فى حادث التنازل وسقوط بغداد ، وقد تحقق من ذلك وتبين كالشمس فى رابعة النهار أن مصير العرب مرتبط بالإسلام ، وأن كل محاولة وحركة سياسية تقوم على الجحود بالإسلام ، والدعوة إلى المادية السافرة سيكون مآلها - فى الأخير - الاخفاق ، وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون بقوله :

« إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة » .

سوريا والعراق :

إن هذه البلاد الإسلامية الخصبة الغنية التى تعيش فيها الأغلبية الساحقة من المسلمين^(١) ، والتى تملك رصيداً عظيماً من التراث الإسلامى الحضارى المشرق ، والتى عاشت كمركر الخلافة الإسلامية برهة طويلة من الزمن مرت بأدوار سياسية مختلفة ، وثورات عسكرية مرتجلة متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعمار الفرنسى والبريطانى ، إن هذين البلدين العربيين المسلمين أصبحا تربة صالحة لنزعات الغرب العقلية والخلقية والاجتماعية ، ولاتزال الطبقة المثقفة ، والزعماء السياسيون والحكام يزدادون تحمساً للقومية العربية ، والعلمانية والتجديد والتغريب ، ورغم أن الجماهير فيها لاتزال على إسلاميتها وحبها للدين ووقائها له ، وكثير من التقاليد الاجتماعية القديمة باقية ، ويوجد فيها عدد وجيه من العلماء المتضلعين فلما يوجد لهم نظير فى البلاد الإسلامية ، إلا أن سيطرة الدين فى المجتمع لاتزال تضعف وتتهار ، واحترام العلماء وبكائهم فى المجتمع مهددة بالزوال ، وحرية المرأة وتبرجها ينتشران بسرعة ، والمهرجانات الثقافية واختلاط الجنسين فى تقدم وازدياد ، والتعليم المختلط نال رواجاً عاماً فى الشعب ، وظلت العناصر

(١) نسبة المسلمين فى سوريا ٩٠٪ وفى العراق ٩٣٪ .

اللا دينية تستولى على أزمة البلاد وتنحكم في رقاب الشعب . أضف إلى ذلك وجود العناصر والقوميات التي لم تتأثر بـمعالم الإسلام في قليل ولا كثير ، ولم تنزل تدين بالعقائد الجاهلية أحياناً ، والمتطرفة أحياناً أخرى التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ، الأقليات التي لم تنزل تحمل للجماهير المسلمة والسواد الأعظم الحق الدفين ، والعداء الشديد ، وهي تمتاز بالروح العسكرية ، وتحترف الجندية ، وتسكبر جزءاً كبيراً من الجيش السوري كالعنوة والدروزة ، وقد أهملت الحكومات الإسلامية السابقة تعليمها ، ونشر الدين الصحيح فيها ، فكانت في كل زمان مشكلة كبيرة وخطراً على سلامة البلاد ووحدتها ، ومالات القوات غير الإسلامية والأجنبية^(١) ، وأحدثت بلبلة فكرية لا توجد إلا في بلاد عاشت تحت وطأة الفاتحين وكانت حقلاً للمذاهب الهدامة والديانات المتطرفة ، واستولت أخيراً على مقاليد الحكم والمراكز الرئيسية الحساسة في البلاد .

ومن الدليل الساطع على نفوذ الفكرة القومية واللا دينية ومدى تغلغلها في المجتمع أن حزب البعث العربي الاشتراكي استطاع أن يسيطر على العراق مدة ، واستطاع أن يبقى في الحكم في سوريا مدة أطول .

وشعار هذا الحزب وهتافه ونظريته إلى الأمة العربية والوطن العربي هو كما يلي :
العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة ، تعتبر الأرض التي تسكنها وطنها العربي « الأرض التي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة ، والصحراء الكبرى ، والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط »^(٢) .

تقدم هنا مقتطفات من كتابات زعمائه ورجاله المسئولين ، تلتقي الضوء على تفكير هذا الحزب ومبادئه :

(١) اقرأ تفاصيل ذلك في أحوال شيخ الإسلام ابن تيمية في « البداية والنهاية » لابن كثير وفي « ابن تيمية » للشيخ أنى زهرة ، وفي « سيرة ابن تيمية » للمؤلف
(٢) الأحزاب السياسية في سوريا ص ٤٤ .

١ — الأمة العربية وحدة ثقافية ، وجميع الفوارق القائمة^(١) بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربى .

٢ — الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متعددة متكاملة فى مراحل التاريخ ، وترى إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشرى ، وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم .

٣ — « حزب (البعث العربى الاشتراكى) قومى يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة ، وبأن الشعور القومى الواهى الذى يربط الفرد بأمنته وربطاً وثيقاً هو شعور مقدس ، حافل بالقوى الخالقة ، حافز على التضحية ، باحث على الشعور بالمسئولية ، عامل على توجيه إنسانية الفرد توجيهاً علمياً مجدياً » .

٤ — « حزب (البعث العربى الاشتراكى) ، اشتراكى يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبئة من صميم القومية العربية ، لأنها النظام الأمثل الذى يسمح للشعب العربى بتحقيق إمكانياته ، وتفتح عبقريته على أكمل وجه فيضمن الأمة نمواً مطرداً فى إنتاجها المعنوى والمادى وتأخياً وثيقاً بين أفرادها » .

٥ — الرابطة القومية ، هى الرابطة الوحيدة القائمة فى الدولة العربية التى تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم فى بوتقة واحدة ، وتكافح سائر المصائب المذهبية والطائفية والعرقية والإقليمية .

٦ — يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية ينسجم مع روح العصر الحاضر ، وعلى ضوء تجارب الأمة العربية فى ماضيها^(٢) .

(١) الفوارق المذهبية أيضاً .

(٢) الاحزاب السياسية فى سوريا .

إن مؤسس هذا الحزب ورأسه المفكر ، هو الأستاذ ميشيل عفلق (المسيحي) ،
وقد صرح بأفكاره وآرائه في كتابه : « في ميل البعث » .

نقتبس منه ما يلي :

« ... من الطبيعي أن يستطيع أى رجل ، مهما ضاقت قدرته أن يكون ، صغراً ضئيلاً
لمحمد ، مادام ينتسب إلى الأمة التى حشدت كل قواها فأنجبت محمداً ﷺ ، أو بالأحرى
مادام هذا الرجل فرداً من أفراد الأمة التى حشد محمد كل قواه فأنجبها فى وقت مضى ،
تلخصت فى رجل واحد كل حياة أمته ، واليوم يجب أن يصبح كل حياة هذه الأمة
فى نهضتها الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظيم ، كان محمد كل العرب ، فليكن العرب
اليوم محمداً » .

« ... إن تأجيل ظفر الإسلام طوال تلك السنين كان بقصد أن يصل العرب إلى
الحقيقة بجهدهم الخاص ، وبنتيجة اختبارهم لأنفسهم وللعالم ، وبعد مشاق وآلام ، ويأس
وأمل ، وفشل وظفر ، أى أن يخرج الإيمان وينبعث من أعماق نفوسهم ، فيكون
الإيمان الحقيقى الممتزج مع التجربة ، المتصل بصميم الحياة ، فالإسلام إذاً كان حركة
عربية ، وكان معناه تجديد العروبة وتسكاملها » .

« ... الإسلام خير مفتح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود والشمول ، فهو إذاً
فى واقعته عربى ، وفى مراميه المثالية إنسانى ، فرسالة الإسلام إنما هى خلق
إنسانية عربية » .

« ... إذاً فالمعنى الذى يفصح عنه الإسلام فى هذه الحقبة التاريخية الخطيرة ، وفى
هذه المرحلة الحاسمة بين مراحل التطور ، هو أن توجه كل الجهود إلى تقوية العرب
وإنهاضهم ، وأن تحصر هذه الجهود فى نطاق القومية العربية » .

«... الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية ، إذ تقرر انفصال القومية عن الدين ، لأن الدين دخل على أوروبا من الخارج ، فهو أجنبي عن طبيعتها وتاريخها ، وهو خلاصة من العقيدة الأخروية والأخلاق ، لم ينزل بلغاتهم القومية ، ولا أفصح عن حاجات بيئتهم ، ولا امتزج بتاريخهم ، في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب ، ولا هو أخلاق مجردة ، بل هو أجلى مفصح عن شعورهم الكوني ونظرتهم إلى الحياة ، وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكر ، والتأمل بالعمل ، والنفس بالقدر (١) » .

اخفاق حزب البعث : وشقاء الشعب السوري :

إن هذا النمط من التفكير ، أو هذه الفلسفة للحياة تغلغلت في عامة العسكريين والجامعيين في سوريا ، وأقبلت عليها - بوجه خاص - تلك الطوائف التي كانت تنتمي إلى عقائد وديانات مختلفة وكانت تسيطر على الجيش ، بل تهالكت عليها وتبنتها ، ولا يزال ذلك الحزب وأنصاره يتمسكون زمام الموقف ، ومفتاح الحكم في هذه البلاد ، واستولت السياسة العلمانية والقومية العربية والانجهايات الاشتراكية على أوضاع البلد امتيلاء كاملاً ، واستسلم أبناء الإسلام ، وحملة الفكر الإسلامي للواقع ، وضاق مجال النشاط على العاملين للإسلام ، وعلى الدعاة للفكرة الإسلامية ، فغادر عدد كبير منهم هذا البلد ، والتجأوا إلى البلاد العربية الأخرى ، أو العواصم الأوروبية ، وحرمت سوريا والعراق - التي كانت تعتبر حصناً وملاذاً للعلوم الدينية والفكر الإسلامي بعد مصر - أجل علمائها وكتابها وأدبائها ، وأقدر قادتها العسكريين ، وأعقل زعمائها السياسيين ، وأعلم علماء الدين ، وتجردت هذه البلاد من الأكفاء كما تتجرد الشجرة من أوراقها في فصل الخريف ، واستولت على البلاد هصابة من شباب لم يكن عندها نضج فكري ولا رصيد عملي ، لا رجاسة عقل ولا حصافة رأي .

(١) ميشيل عفلق في كتابه : « في سبيل البعث » تحت عنوان « ذكرى الرسول العربي » .

ومن ناحية أخرى أصيبت هذه البلاد التي كانت غنية في ثرواتها الطبيعية والزراعية بأزمة اقتصادية عامة ، وانتقل جزء كبير من موارد البلد ودخل الشعب إلى الخارج ، خوفاً من تتابع الثورات اليومية ، وطغى سكر القومية والتفكير المهادي المجرد ، والاشتراكية على العقول والألباب حتى بدأ عدد كبير من كتاب الجيل الجديد ، وبعض كبار المسؤولين والضباط يسخرون من القيم الدينية والأقدار الثابتة التي تؤمن بها سائر الأديان السماوية علناً وجهاً ، نستطيع أن نرى صورة من هذا التفكير والاتجاه في مقال نشرته صحيفة « جيش الشعب » الرسمية ، بقلم ضابط كبير ، فقد جاء فيه :

« استنجدت أمة العرب بالإله ... فتشت هن القيم القديمة في الإسلام والمسيحية ، استعانت بالنظام الاقطاعي والرأسمالي ، وبعض النظم المعروفة في العصور الوسطى ، كل ذلك لم يجد فتيلاً . . مع كل هذا شمرت أمة العرب عن ساعديها ونظرت بعيداً .. بعيداً .. لتري طفلها الوليد ، يقترب منها شيئاً فشيئاً ، ... وهذا الوليد ليس إلا الإنسان العربي الاشتراكي الجديد .

الإنسان المتمرد على جميع القيم المريضة الهزيلة في مجتمعه .. التي هي ليست إلا وليدة الاقطاع والرأسمال والاستعمار .. تلك القيم التي جعلت من الإنسان العربي إنساناً متخاذلاً متواكلاً ، إنساناً جبرياً مستسلماً للقدر ، إنساناً لا يعرف إلا أن يقول « لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » .

أما القيم الجديدة التي ستخلق الإنسان العربي الجديد ، فهي قيم نابعة من صلب الإنسان المتمرد العذب نابعة من قلب الإنسان الجائع ، نابعة من الإنسان الاشتراكي الثوري الجديد ، ... الذي لا يؤمن إلا بالإنسان وحده .

والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي ، هي خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد ، الذي يؤمن أن الله والأديان والأقطاع ، والرأسمال

والاستعمار ، والمتخمين ، وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمي محنطة في متاحف التاريخ .

ونحن إذ نشترط في إنساننا الجديد رفضه للقيم السابقة علينا أن نضع قima جديدة محددة ، ليست هناك سوى قيمة واحدة ، وهي الإيمان المطلق بالإنسان ، القدر الجديد ، الإنسان الذي لا يعتمد إلا على نفسه وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء ، لأنه يعلم نهايته المحتمة .. الموت .. وليس غير الموت ، لن يكون هناك نعيم أو جحيم ، بل سيصبح فترة تدور مع دوران الأرض ، لذلك هو مضطر إلى أن يقدم كل ما يملك لأمتة والإنسانية ، دونما مقابل (كزاوية صغيرة في الجنة مثلا) .

في هذه النشوة القومية والاشتراكية والتحمس لها ، والتفاني في سبيلها وقتت الحرب بين إسرائيل والعرب ، واضطرت سوريا أن تقابل العدو وتقاتله في أول الخط ، ذلك العدو الذي سخرت منه زمنا وتحديثه طويلا .. بالمجد العربي والقومية العربية للقضاء عليه ، ولكنها لم تستطع أن تدافع عن حدودها وثغورها ، فضلا أن تنتصر على العدو ، بل كان الأمر بالعكس ، فقد جاس العدو خلال ديارها ولم تستطع أن ترده على أعقابها فظلت منهوكة الأعصاب خائرة القوى ، تستنجد بشقيقاتها الاشتراكية ، وتستصرخ ضامرا العالم ، وانحطت انحطاطا ظاهرا في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري ، ومن العسير التنبؤ بخروجها من هذا المأزق والخطر المحدق ، وتغلبها على مشكلاتها وأزماتها الراهنة .

وقد اتفق للمؤلف أن يزور سوريا ، ويقضي في دمشق بعض الوقت في رجب ١٣٩٣ هـ (آب ١٩٧٣ م) ، وهنا بعض ارتساماته التي سجلها في رحلته « من نهر كابل إلى نهر اليرموك » تؤيد ما تخوفه المؤلف في السطور الماضية ، من عدم استفادة الشعب من النظام الشيوعي ، يقول :

« لقد كان هتاف هؤلاء القادة : الرخيف ، ولقمة عيش للجائع ، وتهيئة «الحاجيلق» للشعب ، والكفالة بالعيش لرجل الشارع ، وكان جهادهم في سبيل ذلك ، فإذا لم يتحقق ذلك ، وتحقق كل شيء — على فرض أنه تحقق — فمعنى ذلك أن الاشتراكية والقومية والشيوعية نظم وفلسفات «تعبدية»^(١) تقوم على مجرد عقيدة وإيمان وعاطفة ، لا توزن في ميزان العقل والتطبيق والنتائج ، أو مبادئ سلبية لا يقصد منها إلا هدم كيانات أو تخلص من النظام . »

وزار بغداد في هذه الرحلة فعلق على هذه الزيارة في السطور الآتية :

« كنت أشعر وأنا أبحر في شوارع بغداد ، وأطالع وجوه الناس ، وأسمع حديثهم ، وفي ضوء تجربتي الخاصة في هذه الزيارة الأخيرة أن البلاد كانت أكثر رخاء وسعادة ، والأمة أقوى ثقة وأكثر حرية ، قبل الثورة التي قام بها عبد الكريم قاسم ، منها الآن^(٢) » ، إلى أن يقول : « فما الذي استفادته هذه البلاد ياترى بعد الثورات التي قامت لإعادة الأمور إلى نصابها ، والحقوق إلى أصحابها وتخلص الشعب من الظلم والحيف ، والاستبداد ، وخنق الحريات ، وسلبها^(٣) ؟ » .

إيران :

وقلّدت إيران تركيا في عملية التطوير الفكرى والحضارى ، وما يسميه زهاء التجدد « بالإصلاحات » وقد بدأ هذه الرحلة الشاقة ملك إيران السابق رضا شاه البهلوى (١٩٢٥ — ١٩٤١ م) أيام حكمه ، واتخذ لذلك خطوات إيجابية حاسمة . كان تأثيرها في المجتمع الإيراني عميقاً وبعيد المدى ، يستعرض الأستاذ (George Lenczowski)

(١) ما يقوم على مجرد أمر (من مصدر غير بشرى) من غير أن يدرك بالعقول .

(٢) زار المؤلف بغداد الزيارة الأولى في سنة ١٩٥٦ م .

(٣) « من نهر كابل إلى نهر البروك » ، ص ١٦٦ .

للعلم في جامعة كاليفورنيا في كتابه (The Middle East in World Affairs) «الشرق الأوسط في القضايا العالمية» تاريخ هذا التطور في اختصار فيقول :

« لم تكن مشاريع رضا شاه الإصلاحية محدودة في نطاق تقدم إيران صناعياً ، إنه حاول أن يجعل إيران مطابقة للعصر الجديد في مجالات التعليم والاجتماع ، وبلداً عصرية متحضرة . في عام ١٩٢٢ م قرر تنفيذ القانون الفرنسي ، وكان تحدياً لصلاحيات المحاكم الأهلية وجدارتها في الشئون المدنية والاجتماعية ، وبدأت النهضة العلمانية في كل ذلك واضحة جلية ، بيد أنها لم تظهر علناً وجهاراً كما كانت في تركيا ، إنه شعر بأن نفوذ علماء الشيعة الرجعيين المتزمين حجر عثرة في تغريب البلاد ، فخطا لذلك خطوات وثيدة ، إنه تلقى درسا من إخفاق تلك الثورة التي قامت للدفاع عن الديمقراطية في عام ١٩٢٤ م ، ومن إخفاق الأمير أمان الله خان ملك أفغانستان البلد المجاور في إصلاحاته ، وهو أن الشيء الذي أمكن في تركيا ذلك البلد شبه الغرب ، لا يمكن في إيران في هذا الوقت ، ثم إن الدستور الإيراني ينص بصراحة على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، وإن الطائفة الجعفرية (الشيعة) هي الطائفة الرئيسية التي يعتمد عليها ، ويجب على ملك إيران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعياً إليها ، كما أنه ينص على أن مجلس إيران «البرلمان الإيراني» ليس له الخيار في وضع قانون يناهض مبادئ الإسلام ، وكان من اللازم أن يساهم في وضع هذا القانون وتنفيذه خبراء الشئون الدينية وأهل الاختصاص من العلماء أيضاً ، وهناك يكون هذا القانون شرعياً ولازماً ، وكان الملك يشعر بأنه لا يستطيع أن يعارض هذه المواد الدستورية الصريحة ، فأتخذ لذلك تدابير سياسية بدلا من أن يهاجمها علناً ، إنه رأى الإغضاء عن رجال الدين وتجاهلهم أحسن وأقوم من معاستهم أو معارضتهم .

كانت عملية إنشاء نظام تعليم عصري وإثارة الحرية واليقظة في المرأة تتوقف على

أن يتقلص ظل علماء الدين ، ويقل نفوذهم وتأثيرهم في الشعب ، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال الحرب ، وأصبحت مادة التعليم الديني في المدارس الابتدائية والثانوية غير إجبارية من عام ١٩٣٠ م . هبت برامج التعليم بإثارة الوطنية والشعور المدني هناية خاصة ، ونالت الرياضة والألعاب تشجيعاً كبيراً ، وأنشئت عدة ملاعب جديدة ضخمة في المدن الكبيرة ، وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين والبنات إجبارياً للشباب ، وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد .

هذه النشاطات أبعدت شباب البلاد عن ممارسة الشؤون الدينية والتفكير على الأسلوب الديني ، وفي عام ١٩٢٨ م ضرب النفوذ الديني ضربة قاصمة بمنع الزي الشرقي ، وحل محل الطربوش والعمامة القبعة البهلوية ، ولم تلبث أن جاءت مكانها القبعة الأوروبية ، واتخذ الملك أساليب مختلفة لإثارة الوعي والحرية في المرأة ، وقيد البرلمان حرية الطلاق للرجل نزولاً إلى رغبته وتوجيهه ، وسمح للمرأة بالتوظيف في الدوائر الحكومية والمصالح الرسمية ، ولو أنها لم يؤذن لها بالدخول في التمثيل السياسي ، وأصدر التعليمات للضباط العسكريين والمدنيين لتشجيع الزي الغربي للنساء ، وفي عام ١٩٢٥ م اشتركت ملكة إيران نفسها وأميرات العائلة الملكية في مناسبة عامة في الزي الغربي ، ومنذ ذلك الحين ، منع الحجاب ، ووقعت اضطرابات ، ولكن تدابير الحكومة الصارمة تغلبت عليها ، واضطر الجميع أخيراً إلى الخضوع أمام القانون ، وبدأت عملية إصلاح اللغة ، وكان هدفها تحرير الفارسية من نفوذ اللغة العربية ، وكان ذلك أمم موضوع للمجمع الأدبي (Academy of Literature) الذي أنشئ عام ١٩٣٥ م ، ولو أن الحروف لم تتغير فيها ، كما حدث في تركيا ، وفي مارس ١٩٣٥ م أصبح اسم هذه الدولة (إيران) بقرار رسمي بدلا من (فارس) ، أو (برشيا) الذي أطلقه اليونان (١) ، (٢) .

(١) والعرب أيضا .

ورأى الملك محمد رضا بهلوى ملك إيران الحالى أنه قد جاء أوان الإصلاحات والتطورات الأخرى فى البلاد ، فأضنى على بعض القوانين والإصلاحات صفة دستورية ، وقرر إلغاء الإقطاع وملسكة الأراضى ، وقرر حق التصويت والترشيح للمرأة كدستور وقانون رسمى ، وقام علماء إيران بالاحتجاج والمظاهرات ضد هذه الإجراءات ، ووقعت اضطرابات واشتباكات فى البلاد ، ولكنها لم تحدث أى تغيير فى موقف الحكومة .

جانب مشرق :

ظلت إيران قروناً كثيرة مجالا واسعا للعلوم الإسلامية وآدابها ، ومركزا كبيرا للفكر الإسلامى ، إنها بفضل شعرائها وأدبائها وفلاسفتها ومفكرىها ومشائخها الذين لا يأتى عليهم الحصر ، تستحق بجدارة أن تسمى يوفان الشرق الإسلامى ، وبالرغم مما نجد هناك من بعض الأفكار الدينية الجامدة الغالبة التى تعتبر نتيجة طبيعية لتاريخ إيران القديم ، توجد فيها حركات متعددة للبعث الإسلامى ، والتضامن الإسلامى ، كما ينال الأدب الإسلامى القوى إعجابا كبيرا وقبولا متزايدا فى الأوساط العلمية هناك .

اندونيسيا :

إن موقف الدول الإسلامية المستقلة المتحررة إزاء التجديد والتغريب ، ونزعتها العامة القوية لضرورة هلمانية الدول ، واعتبار القانون الإسلامى خير صالح للتطبيق فى هذا الحياة ، والانسباق مع الأفكار الغربية وأقدارها ، موقف لا يستثنى منه هذا البلد المسلم الذى يكون المسلمون فيه نسبة تسعين فى المائة من النفوس ، وبالرغم من ذلك الصراع العنيف الطويل الدامى الذى ظل عدة سنوات باسم حركة دار السلام ، وكاد أن يحتضر ويلفظ نفسه الأخير ، لا تزال الطبقة الحاكمة فيها بقيادة الرئيس الدكتور أحمد سوكارنو تسوقها إلى تقليد تركيا بتعميم دقيق وتخطيط سابق ، وقد هلق المعلق الأمريكى المشهور لويس فشر (Louis Fisher) فى كتابه : (The story of Indonesia)

وصور الأوضاع فيها بلباقة ، وعبّر عن تفكير الطبقة الحاكمة وعقليتها تعبيراً صحيحاً :

« إن البلد المسلم الوحيد ، غير الشيوعي (Non - Communist) الذي سر بشورة حضارية عميقة هو تركيا ، التي ألغى فيها كمال أتاتورك دين الدولة الرسمي (الإسلام) وقرر إلغاء المحاكم الشرعية والخلافة ، والحجاب ، والحرم ، واستعمال الحروف العربية ، وأصبح الزى الغربى والحروف اللاتينية فى التعليم الإلجبارى العام ، وحق المرأة فى الانتخاب ، وعطلة يوم الأحد والقومية من الأمور التى نص عليها الدستور ، أما إندونيسيا فلم تكن هناك حاجة إلى تغيير أو إصلاح من مثل هذه « الإصلاحات » فقد وصلت إندونيسيا إلى هذه الدرجة من التغريب من قبل ، جمهورية إندونيسيا هلمانية ، ولو أن دستور ١٩٤٥ و ١٩٥٠ يعلنان أن أساس هذه الجمهورية هو « الإيمان بالله » ، ولكن الإسلام لا يشترط لأى موظف فى الحكومة ، ولا لأى كبير ضابط أو رئيس جمهورية ، ولا يلزم عليه أن يقسم بالله أو بمحمد ﷺ فى ولائه (١) ، وكل إنسان حر فى اعتناق أى دين والتمسك به فى ضوء الدستور .

إن هذا البلد الذى يحمل طابعاً غير إسلامى ، وغير دينى أثار على نفسه هدداً ضخماً وجيهاً من مكانه ، فشنوا على حكومته حرب العصابات Guerilla war كانت أطول الحروب فى تاريخها ، وأنفقت عليها أموالاً طائلة ، وليستدل لتبرير العلمانية ، بأن كثيراً من الطوائف أمثال المسيحيين والمهندك يعيشون فيها ، ولكن الدليل الحقيقى الذى لا ينطق به اللسان إلا قليلاً ، هو أنه لا يمكن لأى دولة عصرية أن يحكم عليها بمبادئ القرآن وتعاليمه التى أنزلت قبل ثلاثة عشر قرناً على محمد ﷺ ، ونقطة أخرى أنه إذا حل القرآن محل القانون يصبح علماء الدين المتزمتون لهم الحق وحدهم فى تفسيره والدفاع عنه ، وتنقسم السياسة بطابع قديم يرجع إلى مئات السنين ، إن معظم الأحزاب السياسية ،

(١) الكاتب الأمريكى لا يعرف أن الحلف بنينا صلى الله عليه وسلم غير جائز فى الإسلام .

والزعماء والقادة وأهل الفكر والرأى متنورون ، ومن دعاة العلمانية التي تدهو إليها عقلية العصر الحديث ، ويعتقدون أن الجهاز العلماني أخرى وأجدر لدولة إسلامية ، وهكذا ترى أكثرهم يفكرون على الطراز الغربي وطابعه (١) .

رد فعل غامض :

ويفضل هذا الاتجاه السافر للتجديد والتغريب والعلمانية (Secularism) كانت إندونيسيا تتقدم بخطى واسعة نحو الشيوعية بقيادة الرئيس السابق سوكارنو ، وقد حاول العنصر الشيوعي في الجهاز الإداري والعسكري ، أن يتغلب على الحكم والعسكر ، ويتولى زمامها ولكنه باء بالفشل ، وظهر رد فعل عنيف في الشعب الإندونيسي المسلم ، وخاصة في الطلبة ضد هذه المحاولة الشيوعية ، وأدى ذلك إلى إقصاء العنصر الشيوعي من الحكم والعسكر ، وإعفاء الرئيس سوكارنو من امتيازاته ومنصبه الذي كان يتقلده ، ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيؤدي إليه رد فعل الشعب الإندونيسي هذا من النتائج الإيجابية أو السلبية ، وهل سيحدث تغيير في الخط الذي كانت تخطو عليه إندونيسيا من التجديد والتغريب أم لا ؟ ، وإلى أي مدى تتمكن النظرة الإسلامية وحركات البعث الإسلامي من انتهاز هذه الفرصة النادرة ؟ .

الأقطار الإسلامية المتحررة حديثاً في طريق التغريب :

وأخاف أن تكون هذه قصة القادة المتجددين الثوريين ، وقصة كثير من الأقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلالها في مدة قريبة ، يظهر أن زعماءها ، وولاة الأمور

(٢) The Story of Indonesia-P. 260-261 .

ثار الشعب الإندونيسي المسلم أخيراً على الاتجاه اللاديني والشيوعي الذي كان يقوده الرئيس سوكارنو ، وعدد كبير من ضباط الجيش فانتزع من الرئيس السلطة ، وأبقاه حاكماً رمزياً ، وشكلت الحكومة تشكيلاً جديداً ، وأقصى جزء كبير من العنصر الشيوعي ، أما سياسة الحكومة وانجهاها العسكرية ، فلا يزال فيها شيء كبير من الغموض ، والبلد يواجه اضطراباً عاقبياً لا يعلم مصيره إلا الله .

فيها، قد صمموا على تطبيق الفلسفة الفكرية الغربية — بشعبها الاقتصادية والسياسية والثقافية — وفلسفة القومية المادية في بلادهم الإسلامي، فهم في حرب دأمة دامية مع الطبيعة الإسلامية العميقة الجذور الممتدة العروق، وفي صراع مع الجهاز الاجتماعي والعلمي والخلقي، الذي فيه الخير الكثير والقوة التي ترهب ويحسب لها الحساب، ويمكن أن تنمي وتستغل لصالح الأمة والبلاد، وفي صراع مع المعنويات التي نشأت ورسخت في نفوس أفراد هذه الأمة وأجيالها، بجهود جبارة، ودماء زكية سخية، وإخلاص ليس له نظير، وعلى حساب الإيمان — بالله وبالرسول وبالغيب — الذي لا يصنع في المصانع، ولا يولد بالخطب الرنانة، ولا يخلقه إلا تأثير الرسل وشخصيتهم القوية، وجهود الدعاة المخلصين من الطراز الأول، والذي إذا فقد من الأمة لا يعود بسهولة، ولا يملأ فراغه شعور قومي، أو وهي سياسي، أو تقدم في المعرفة والثقافة، والذي صنع المعجزات في القديم، وخلق بأن يصنعها في كل وقت، وعلى حساب العاطفة الدينية التي يرجع إليها الفضل في الفتوح والانتصارات القومية والسياسية، وتجلت قوتها في معركة القناة، وتحرير الجزائر، وتكوين دولة على أساس الإسلام والقومية الإسلامية في شبه قارة الهند^(١) لا يحلم بها عصر السياسة الوطنية والعلمانية.

وقد تبين — كالشمس في رابعة النهار — زمن اصطدام البلدين في شبه القارة الهندية في ١٩٦٥ م، أن لا ملجأ لشعب مسلم مهاجم، يفوقه الشعب المهاجم أضعافاً مضاعفة في العدة والعتاد، وفي الغنى ومعة البلاد إلا الإيمان العميق، والحمية الدينية والحماسة الإسلامية، والحنين إلى الشهادة، والاستهانة بالحياة والمادة، واتضح له خذلان القوى الخليفة، وفضل الجامعة الإسلامية الدينية التي أسسها الإسلام، وظل زعماء الإسلام من عهد السيد أحمد الشهيد إلى عهد جمال الدين الافغانى ومحمد إقبال، يشيدون بها ويدعون إليها، فكأنهم يصبحون في واد، وينفخون في رماد.

(١) وهي دولة باكستان.

فإذا بهذه الجامعة الإسلامية تهب من رقبتها، وتنهض من كبوتها، ويصبح هذا العالم الإسلامي الذي كان كبحر العروض، ببحراً ولأماء، واسماً من خير مسمى، يصبح حقيقة، ويقوم كثير من حلقاته بواجبها المقدس، من الانتصار والدفاع، والتجأ للقادة إلى إثارة الشعور الديني الذي استهانوا بقيمته، وتحريك العاطفة الإسلامية، وإشعال الجرة الإيمانية، «وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه»، فصادفوا في الشعب رغبة وإجابة وتأييداً لذلك، وأعاد التاريخ نفسه، واكتشفوا قيمة الإيمان وقيمة التربية الإسلامية، وقلة هناء التجديد والتغريب، والتقليد الأوروبي، فكان مبدأ انطلاق جديد، وتحول ملموس في التفكير والأدب والصحافة، والإذاعة، وعادت لغة الدين والإيمان، واحة الحديث والقرآن، ونداء الضمير والعقيدة من جديد، وسيطرت على جميع مجالات الحياة، وخفت صوت التجدد المتهور، والتقليد الغربي الأعمى، والدهوة إلى الميوعة والاستهتار.

إنها مأساة أليمة ومهزلة تاريخية في وقت واحد، أنه إذا كانت هذه البلاد في حاجة إلى التخلص من الاستعمار الأجنبي، وكانت في حاجة إلى توضيحات الشعب وجهاده وحامسته، الشعب الذي لا يعنيه شيء مثل ما يعنيه رضا الله وثواب الآخرة وسيادة الإسلام، والذي لا يفهم لغة خير لغة الدين، ولا يثير فيه الحماسة ولا يحرك ساكنه هتاف غير الهتاف الديني، يقوم الزعماء وأبطال جهاد الحرية في هذه البلاد فيسكدهون بلغة الدين ويدهون به إلى المغامرة والمجازفة بالحياة، وبذل النفس واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية وإلهاء كلمة الله ورفع راية الإسلام، وينتصرون على العدو القاهر ويذلون كل عقبة بفضل قوة الإيمان التي لا يوجد لها نظير في الأمة الإسلامية على أقل تقدير، ويرغمون خصومهم الأقوياء وأعداءهم الجبابرة على الخضوع والاستسلام، ولكن لا يجتازون هذه المرحلة العابرة، ولا يأخذون زمام القيادة والسلطة ولا يملكون (على حد تعبيرهم) مصير الشعب وناصيته، إلا ويسوقون بلادهم إلى التغريب والعلمانية Secularism،

وسيدأون عملية إصلاح الدين وإحداث التغييرات في قانون الأحوال الشخصية وصهر البلاد في بوتقة الغرب ، ويتظاهرون فيه بسرقة عجيبة وحرص بالغ ، يجعل هؤلاء الذين قاموا بالتضحيات الكبيرة في هذا السبيل ، يعتقدون لعلمهم أخطأوا أو جنوا على أنفسهم وبلادهم بالكفاح الذي قاموا به لأجل تحرير البلاد ، ولعل استقلال البلاد ، قد هاد وبالا وشوفاً على الحياة الإسلامية والحرية الدينية .

فمن هام ١٩٢٤ م إلى عام ١٩٦٢ م ، ومن تركيا إلى الجزائر ، قصة واحدة ذات فصول وحلقات ، لا تستثنى منها دولة إسلامية ، وثرى أن الدول العربية — بنفسها — أيضاً تتقدم إلى هذا الهدف بنفس العزم والحماسة والقوة ، وتقتفى أثر تركيا التي كانت في زمن من الأزمان ناقمة عليها ثائرة ضدها ، والتي لا تزال تتظاهر باستنكارها واستنابها لسياستها حتى الآن .

تونس :

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التي نالت الحرية والاستقلال في هام ١٩٥٧ م ، وبدأ رئيسها الأول الحبيب بورقيبة بعملية التجدد وتنفيذ الإصلاحات السكالية في هذا البلد العربي المسلم المتحمس ، إن تصريحاته وأحاديثه التي يدلي بها بين حين وحين إلى الصحف تدل بصراحة ووضوح أنه يريد أن يسير بهذه البلاد إلى الطريق الذي سارت عليه تركيا من قبل ، وينشئ تونس الحديثة كما على عليه ثقافته الفرنسية ، وتقدم هنا رأى جريدة فرسية معروفة بدقة التحري كجريدة « لوهو اند » الباريسية تنفي وجود الاتجاه اللاديني في الجمهورية التونسية ، ففي سلسلة تحقيقاتها عن تونس المستقلة على عتبة السنة الثالثة نجدها تنشر في الفصل المعنون « بين العرب والإسلام » بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٥٨ م .

« لقد وضع السيد الحبيب بورقيبة حداً لتعدد الزوجات ^(١) وللطلاق الانفرادي

(١) كان ذلك في عام ١٩٥٨ م ، ثم منع تعدد الزوجات بتانا .

وللاستبداد الزوجي، وجعل قبول الزوجين معاً إجبارياً، هذا التحرير العائلي يتضاعف بتحرير سياسي واجتماعي، والنساء منذ الآن ناخبات ومنتخبات (١١ مستشارة بلدية انتخبن في السنة الماضية) ويدخلن في جميع الوظائف، ويوجد من بينهن فعلاً نحو مائة في التعليم و ١٥٠٠ في الإدارات و ٧ آلاف في المشاريع المختلفة.

إن تونس في هذا الميدان تظهر بظاير الأمة المرشدة، لقد نهجت الطريق المفتوحة من طرف تركيا السكالية، فالتطور في تونس ذو إحساس دقيق بصفة خاصة، فالحجاب أخذ يقل خصوصاً عند الفتيات، وظهور الأزواج في الأزقة أصبح أكثر عدداً، ويزداد يوماً عن آخر جلوس الرجال والنساء جنباً إلى جنب في الاجتماعات السياسية، وفي البوادي حيث المعارضة أقوى نجد التقدم أقل سرعة.

إن بورقية لم يحاول أن يفرض هذا التطور، بل إنه يفضل أن تسقط هذه «الخرق الشنيعة» من ذات نفسها، وهو يدافع عن نفسه أيضاً ضد اللادينية، وبالأحرى أن يريد الانفصال عن الإسلام، ولكنه يبدل جهده للتوفيق بين الحضارة العصرية الضرورية والتقاليد الدينية، ويهتم بالتدليل على أن إصلاحاته إذا كانت لا تحترم دائماً النصوص الحرفية للقرآن فإنها لا تخون روحها، وبهذا الاعتبار فإن الاتجاه التونسي أقرب لنظيره في النظام المصري منه للنظام السكالي، بل وعلى نفس المرونة، فقد تجنب مهاجمة الجامع الكبير (الزيتونة) وجهاً لوجه، ولكنه منذ سنتين يحدد بالتدريج دوره ومهامه، ويفكر كما قيل لي، في تحويله إلى مجرد كلية لعلم اللاهوت في إطار الجامعة التونسية.

هذه الإصلاحات المختارة كنماذج من بين غيرها تفصح عن نوايا جادة مؤكدة لتحويل تونس إلى دولة عصرية، وجميع الشباب التونسي يصادق في هذه الناحية على عمل الرئيس، بل إن أفراداً يجدونه شديد البطء شديد الخجل، ولكن بورقية يفضل هو أيضاً احترام «المراحل»، ومع ذلك فن رأي بعضهم أن «التحضير» (اقتباس

الحضارة) لا يعنى بالضرورة « التغرب » (التحول غربياً) ، ويقولون : لماذا نرتبط بهذه الشهرة مع الغرب ، ونعلن ذلك بهذا التكرار ١٢ . وهكذا فإن اتجاهنا يتسكون حالياً عند بعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياة والحياد على الطريقة المصرية (١) .

وقد ذكر جوزف شاخت (Scho Cht) في مقالة نشرت له حديثاً تحت عنوان « قضايا الفقه الإسلامى الحديث » هذا الشوط الذى قطعته تونس في مجال التجدد والتغرب ، وذلك في صراحة ووضوح ، إنه يقول :

« . . وأخيراً قبلت تونس قانون ١٩٥٦ م ، وأثبتت أنها في مقدمة البلاد آمنت بتغيير الفقه الإسلامى ، فألغيت أولاً الأوقاف العامة ، ووضعت أملاكها وميزانيتها تحت تصرف الحكومة ، وكان هذا القرار أهم بكثير من إلغاء الأوقاف في سوريا ومصر من وجهة النظر القانونية ، وألغيت المحاكم الشرعية اقتداء بالقانون المصرى في السنة الماضية ، ونفذ قانون آخر للأحوال الشخصية بعنوان : « مجلة الأحوال الشخصية » (Tunisian Code of Personal Status) وقد زعمت وزارة العدلية بتونس أن هذا القانون نال إعجاب كبار رجال القانون الإسلامى ، ومنع أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا التى هى إسلامية في صميمها مثل المهر ، وتحريم النكاح على أساس الرضاع ، ومع أنها تتفق مع أحد المذاهبين الفقهيين المعتمدين عليهما في تونس ، إلا أن القول بأنه صورة القانون الإسلامى في المحاكم الشرعية قديماً مع بعض التغيير والتعديل استناداً إلى تأويل بعيد لا يصح ، وقد أفتى بعض كبار علماء هذه المحاكم من الطراز الأول ضد هذا القانون ، واستقبال أربعة منهم (ومنهم مفتى المذهب المالكي الأكبر ومفتى المذهب الحنفي الأكبر) من المحكمة العليا (Tribunal Superior) احتجاجاً ضد هذا الإجراء ، صحيح أن الجزء الذى يتعلق بقانون المواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقاً — ولعل

(١) المغرب المسلم ضد اللادينية : لادريس السكتاني ص ٩٥ — ٩٦ .

السبب في ذلك أن هذا القانون كان صالحاً للأوضاع الاجتماعية في تونس ومطالبتها حتى الآن - أما أحكام النكاح والطلاق فإنها مسخت مسخاً شديداً ، حتى لم يعرف شكلها الصحيح ، فمثلاً منع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق عقوبة ، النكاح لا يعقد إلا برضا الفريقين ، الطلاق لا يقع إلا بواسطة المحكمة ، وذلك في ثلاث نقاط :

أ - أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون .

ب - أن يكون الفريقان متوافقين على الطلاق .

ج - أما إذا طلبه فريق واحد ، فيعين القاضي الغرم الذي يدفعه ذلك الفريق إلى الفريق الآخر .

وهكذا لم يجعل المرأة متساوية بالرجل في الطلاق والزواج أمراً أساسياً فحسب ، بل في شئون الملكية أيضاً التي تتبع النكاح ، إنه بعيداً أن يكون لواضعي هذا القانون اطلاع على أفكار خد ابخش ، ولكن مما لا شك فيه أن القانون التونسي تأثر بمثل هذه الأفكار والنزعات ، ومما زعم أهل الحل والعقد في تونس ، فإن قانونهم الشخصي يختلف عن القانون الإسلامي التقليدي ، كما يختلف عنه القانون العلماني . . في تركيا ، تماماً^(١) .

يتضح من تصرفات الرئيس التونسي وبياناته أن رحلته الثقافية (التي بدأت بتشابه دقيق مع الأفكار التي يلقنها دعاة الحضارة الغربية والإرهابيون المسيحيون والمستشرقون) تستمر وتقطع أشراطاً بعيدة ، وأنه قد وصل الآن إلى مرحلة يصعب عليه التزام التعريض والكناية وقد بدأ يعرب عن أفكاره بتصريح بدون أي حذر وتحفظ ، بل يتعدى

(١) مقالة شاخت بعنوان Problems of Modern Islamic Legislation ترجمة الأستاذ فضل الرحمن الأنصاري ملحقاً في مجلة « برهان » ديسمبر ١٩٦٣ .

أحياناً إلى تجرؤ شنيع ، ويدل على ذلك تصريحاته التي أثارت ضجة في العالم الإسلامي ، والتي أدلى بها في مؤتمر المدرسين والمربين لمناسبة « الملتقى الأول حول الثقافة الذاتية والوعي » المنعقد في تونس في مارس ١٩٧٤ م ، وقد نشرت الصحف التونسية تصريحات الرئيس ، بحذف فقرات كانت أكثر تهجماً على الإسلام ، وشخصية النبي ﷺ كما حذفت وسائل الاعلام الرسمية الفقرات النافرة .

نشرت صحيفة « الشهاب » الصادرة من بيروت في هدها الأول لسنة السابعة ، الصادر في ١٥ نيسان ١٩٧٤ م هذه الفقرات المحذوفة :

(١) إن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل بين « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . . . « وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (١) .

(٢) الرسول محمد كان إنساناً بسيطاً يسافر كثيراً عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت ، وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن ، مثال ذلك ، عصى موسى ، وهذا شيء لا يقبله العقل بعد اكتشاف بامستور ، وقصة أهل الكهف (٢) .

(٣) إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد ، فهم دائماً يكررون « محمد ﷺ ، الله يصلي على محمد ، وهذا تأليه لمحمد (٣) .

(١) إن التناقض الذي وحده الرئيس بين الآيتين يرمم إما إلى جهالة اللغة العربية (لأنه تلقى تعليمه من فرنسا) وإما إلى عدم تمكنه من دراسة القرآن الكريم وتفسيره ، ولو أنه كان قد راجع أي عالم عادي للدراسات الإسلامية لما وقع في مثل هذه الورطة .

(٢) لأن هذه التهمة أيضاً تكشف عن جهل الرئيس أو عن الاضطراب الفكري الذي لا يستغرب في الطبقات المتعلمة خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر حيث لم تكن البحوث التاريخية والعلم قد أحرزت تقدماً كبيراً ، ولكن لا مبرر لمثل هذه الدعاوى الآن في العصر الحديث ، ويدل ذلك على أي حال من الأحوال على أن الرئيس يورقيية يعتبر القرآن كتاباً من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبره كتاباً منزلاً .

(٣) وهو دليل آخر على جهل الرئيس ، وحرصه على إصدار حكم على أي موضوع بدون أن يتم بإجراء تحقيق فيه ، فإما العلاقة بين الصلاة والتبرك والدعاء ، وبين التأليه ، لأن مثل هذه الادعية توجد في جميع الكتب السماوية ، بل في سائر الكتب الدينية .

هذا ما نقلته الصحف الإسلامية من التصريحات التي حذقتها الصحف الرسمية ، ولكن ما نشرته جريدة «الصباح» التونسية فعلا والتي نالت موافقة الحكومة ، لا تبرىء الرئيس ، ولا تخفف من شناعة فكره ونورد هنا ما نقلته الجريدة حرفياً :

« هناك أمور أخرى مثل قصة عصا موسى التي ألقى بها فإذا هي حية تسمى ، وقد كان الإيمان بأن الحياة يمكن أن تخرج من الجداد سائداً في أوروبا أيضاً ، ولكنه انقرض تماماً منذ همد باستور ، ومن هذه الأساطير التي ظلت موضع إيمان الناس في البلاد العربية دهرأ قصة أهل الكهف ، الذين لبثوا رقوداً مئات السنين ثم انبعثت فيهم الحياة (١) » .

إننا لا نريد أن نعلق على هذه التصريحات هنا ، لأنها لا تستحق ذلك ، وكل ما يتضح من هذه البيانات أن الرئيس بورقيبة يعاني من مركب النقص والتبعية الفكرية ، فانه لم يدرس أي علم من العلوم الإسلامية في الوقت الذي لم يستطع فيه أن يفهم كلياً الاهتراضات والشكوك التي أثارها الناقدون ، أما المسألة التي يجب أن تكون موضع الاهتمام فهي أن الشخص الذي يحمل مثل هذه الأفكار المعادية للإسلام هل يبقى في حظيرة الإسلام ، وهل يتمتع بحق ليحكم بلذاً إسلامياً ذا أهلية إسلامية ؟ .

إن رد الفعل العنيف الذي أثارته تصريحات الرئيس في الدوائر الإسلامية ، والأوساط الدينية في سائر أنحاء العالم يحمل خير رد على هذا السؤال (٢) .

بالإضافة إلى الاهتراضات الثلاثة التي ظهرت في بيان الرئيس ، تدل الأفكار

(١) جريدة «الصباح» التونسية ، ٢٠/٢١ آذار ، مارس ١٩٧٤ م .

(٢) عقد المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد وصول هذه التقارير ، اشترك فيه كبار العلماء والباحثين من العالم العربي والعالم الإسلامي من أندونيسيا إلى مراکش ، اشترك فيه المؤلف أيضاً ، كمندوب للمجلس الاستشاري ، وأرسل احتجاجاً شديداً للهجة إلى الرئيس بورقيبة أعرب فيه أعضاء المجلس الاستشاري عن قلقهم العميق بأفكاره ، وتضمن الاحتجاج إشارات إلى أن الذي يحمل مثل هذه الآراء لا يعتبر مسلماً ، واحتج على هذه التصريحات عدد كبير من الصحف الإسلامية أيضاً ، وعلمت عليها .

التي أعرب عنها الرئيس هلى حياة النبي ﷺ ، والعقائد الإسلامية وطرق العبادة ، على أنه لا يختلف مع المبادئ الأساسية للإسلام والشريعة فحسب ، بل إنه يريد أيضاً أن يقودهم إلى تونس إلى نفس الجهة ، ويثير شكوكاً وريباً في قلوبهم ، وليس من العسير إذاً أن يعلم إلى أى جهة تسير تونس التي أنجبت عدداً من أعلام الفكر الإسلامى ، والبحوث الإسلامية ، مثل ابن خلدون ، والذي يزخر بأمثاله التاريخ الإسلامى ، وإننا نعلم أن عملية تحويل تونس إلى بلد متحضر بالحضارة الغربية ، قد بدأت بطاقة وحماة بالعتين بعد استنكار الدوائر الإسلامية لخطاب الرئيس بورقيبة .

الجزائر :

الجزائر التي دفعت ضريبة الحرية بتضحية مليون نسمة ، وكان السر في هذه التضحية والنبات (الذي لا يوجد له نظير في العصر الحديث) حب الشهادة ، والحنين إلى الجهاد . وكانت وكالات الأنباء الغربية تعبر عنهم — أى الجزائريين — بكلمة المسلمين فحسب في أخبار معاركهم وكفاحهم ، هذه الجزائر المجاهدة تعاني نفس المشكلة ، وتمر بنفس التجربة التي مرت بها الدول الإسلامية التي يتزعمها قادة التجدد والتغريب في هذه البلاد ، فقد أصبح زعماء الجزائر يسوقون بلادهم نحو مادية اشتراكية علمانية ونحو الحضارة الغربية رغم عاطفة الشعوب الدينية والآمال التي عقدتها العناصر الإسلامية (١) .

نستطيع أن نتمثل هذه الأوضاع التي تحتاج إليها روح الجزائر الإسلامية ودماء الشهداء بتصريح من علماء الجزائر وصل إلينا بطريق صحيفة يهودية جويش أوبزرفر (Jewish Observer) الصادرة من لندن .

(١) نشرت المصحف الانجليزية الصادرة من الهند هذا الخبر في ٥ إبريل ١٩٦٢ م ، أن الأستاذ بكر ممثل الجزائر في الهند صرح في مؤتمر صحفي هناك ، أن الجزائر الحرة ستكون دولة علمانية ديمقراطية ، أما ثقافتها فتكون عربية إسلامية ...

نشرت هذه "صحيفة في هدها الصادر في ٣١ أغسطس ١٩٦٢ م لمراسلها في الجزائر تحت عنوان « حكم الإسلام لا بد أن يسود » ما تلى ترجمته :

« أهلن القادة المسلمون الدينون هنا أن « الإسلام واللغة العربية » لا بد أن يسودا الجزائر الجديدة ، وهاجم علماء الجزائر في بيان لهم القادة القوميين الذين ينادون بدولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيها عن التدخل في شئون الدولة .

لقد أعلن بيان العلماء أن الثورة الجزائرية تكون قد خانت شهداءها الذين سقطوا في الميدان وفشلت في رسالتها التاريخية إن لم يكن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، إن اتفاقية « افيان » لوقف القتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية الأديان وأن تكون اللغتان العربية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين في الدولة ، وأن الدستور سيرسم خطوطه الجمعية العمومية التي كان مفروضاً أن تجتمع يوم ٩ سبتمبر بعد أن تأجل انعقاد جلستها عدة مرات ، ولكن انعقادها حتى بهذا التاريخ قد أجل بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين ، ولكن هام العلماء الجزائريون الآن ، ولأول مرة ، في تصريح عام لهم ، منذ انتهى الحكم الفرنسي يعلنون أن الاستقلال والتنمية المادية للاقتصاد ليسا كافيين كي يكونا هما غاية الثورة الجزائرية ، وذكر بيانهم : « أن لكل أمة مستقلة شخصية ، وإلا تشابهت الأمم كالسمك في الماء ، الجزائريون والفرنسيون والإسبانيون و... ومعنى ذلك أن نصبح دولة مفتوحة للعالمية الواسعة ، نحن نعارض كل هذا ... نحن جزائريون ولنا شخصيتنا الوطنية المستقلة ، يقضى بذلك ديننا الإسلامي ولغتنا وتقاليدنا وتاريخنا » ، ووصف بيان العلماء محاولة البعض في فصل الإسلام عن الدولة بأنه « تنكّر لمبادئ ثورتنا ، وهجوم على الإسلام في هذه الأمة المسلمة ، وانتهاك لحرية هذا الشعب كله (١) » .

(١) للمسلمون ، العدد التاسع ، جادى الأولى ١٣٨٢ أكتوبر ١٩٦٢ م .

إن هذه الدول العربية المستقلة وزعماءها القوميين لا يزالون يريدون رغبتهم في الإسلام وصلتهم به بين حين وآخر ، إنهم لا يجهلون أن الإسلام لا يزال رابطة وحيدة قوية بينهم وبين الشعب ، وإنهم لا يستطيعون أن يحكموا الملايين إلا باسمه ولافتته ، ولكن مفهوم الإسلام عندهم يختلف كلياً عن ذلك المفهوم الذي يحمله المسلمون المتمسكون بدينهم ، إنهم يريدون بالإسلام ديناً مر بمرحلة الإصلاح والتطور (Reformed) يتلاءم مع الحضارة الغربية وقيمها وأقدارها ، ويصلح لقومياتهم ووطنياتهم ، ويحصر في إطار العقائد والأخلاق ، فلا يتدخل في وضع الدستور وشئون الدولة ومصالحها .

وأعتقد أن رأى كاتب لبناني هو الدكتور سالم ليس من المبالغة وتحويل الواقع في شيء إذ كتب في صحيفة أمريكية مشهورة (Muslim World) تحت عنوان :
(Nationalism and Islam)

« إن القومية قد توافقت مع الإسلام لتحقيق هذا الهدف ، ولكن الإسلام الذي تعنيه القومية ليس هو الإسلام القديم الجاف ، بل إنه إسلام عصري جديد مر بمرحلة التطوير والإصلاح ، موضة عصرية نزيه بزي الإسلام فقط ، لا شك أن اسم محمد ﷺ والقرآن يتردد على الألسن ، ولكن ليكون ذلك مبرراً لكل ما يعمل القوميون ، إن القومية العربية حققت كل هذه الانتصارات بتمسكها بالإسلام ، ولستطيع أن أقول إلى حد كبير أن القومية العربية لا تدخر وسعاً في استغلال الإسلام استغلالاً كاملاً لتكوين أمة عربية جديدة ، إن الزعماء القوميين يحققون انتصاراً باهراً بهذا المزج بين القومية والإسلامية (١) » .

الاشتراكية والولاء لها :

يمتاز رئيس الجزائر الحالي هواري بومدين بين أقرانه من القادة العرب في الولاء

(١) مقالة (Nationalism and Islam) في مجلة (Muslim world) عدد أكتوبر

الاشتراكية ، والاستعطاف من الاتحاد السوفياتي في مجال السيامة والحكم ، وحينما وقف الاتحاد السوفيتي من حرب حزيران الماضية موقفاً لم يكن يتوقعه منه الشعب العربي الذي شعر بمعجزه واستكافته في ذلك الوقت ، وعمت موجة السخط واليأس من الاتحاد السوفياتي في الدول العربية التي كان لها اتجاه خاص نحو الاشتراكية ، وبدأ اعتقاد الناس بضعف باخلاص الاتحاد السوفياتي وولائه لهم ، قام الرئيس هواري بومدين بدور كبير في إعادة ثقة هذه الدول العربية والشعب العربي بالاتحاد السوفياتي ، ودعم العلاقات معه من جديد .

وقد أصيبت بعض الأقطار في آسيا وفي أفريقيا ، التي دخلت حديثاً في حلبة التقدمية أو الاشتراكية ، بنوبة عصبية هنيئة في تغيير معالم الاسلام والسير بهذه البلاد إلى العلمانية والاشتراكية ، بخطى سريعة متهورة ، حتى تعدت في ذلك بعض الأوقات مبادئ حقوق الانسان ، والمبادئ الجمهورية البسيطة الأولية ، وظهرت من قاداتها في بعض الأحيان قسوة ينذر نظيرها في هذا العصر المتحضر ، وقد نقلت روايات انتهاك الحرمات الاسلامية وإهانة علماء الدين ، والاستخفاف بالشعائر الاسلامية عن جمهورية جنوب اليمن الشعبية ، تشمئز منها النفوس ، وتقشعر منها الجلود .

كذلك أذاخت وكالات الأنباء ، وبعض الصحف الأوربية ، أن جمعاً من العلماء (يبلغ هــدم عشرة) قتلوا حرقاً في الصومال ، لأنهم عارضوا بعض الأحكام الرسمية الجديدة التي تتعارض مع النصوص القرآنية ، والمقررات الاسلامية ، كالمساواة بين المرأة والرجل في التركة ، وحق الطلاق وغيره .

عملية هدم وإزالة انقاض :

وهكذا تنقل شجرة الحضارة الغربية والفلسفة الغربية ، التي صام في نشأتها ومحوها مناخ خاص ، وسقى خاص ، وغذاء خاص ، وقد توافرت هذه العوامل كلها في الاراضي

الأوروبية .. تنقل هذه الشجرة — بعد ما كبرت وترهرعت — إلى الأرض الإسلامية فنغرس فيها وتنصب بقوة ، ويهيأ لها الجو ، وتحفر لها الأرض حفرًا عميقًا ، ويقوم الحريصون على نصبها في البلاد الإسلامي بعملية الهدم الواسعة وإزالة الانقاض الفكرية والاجتماعية — كما يسمونها — من حولها ، وتستغرق هذه العملية الهدامة جهودًا وطاقت وأوقات كانت تعود على الأمة وعلى البلاد بنفع كبير ، لو وجهت إلى عملية إيجابية ببناء ، وإلى إثارة القوى الكامنة في نفوس رجال هذا الشعب الإسلامي عن طريق الإيمان والدهوة الدينية ، والإصلاح الخلقى .

رجعية التقدميين :

وقد يلجأ هؤلاء المتجددون في سبيل التجديد إلى بعض الفلسفات والنظم والروابط التي فقدت قيمتها ومكانتها في المجتمع الأوروبي من زمان ، وأصبحت تعتبر من الشعارات الرجعية ومن التجارب القديمة التي لجأ إليها القادة في أوروبا في ظروف خاصة ، وفي وقت محدد ، ثم استغنوا عنها بما رأوا من أضرارها وجنباياتها وتركوها إلى فلسفة أو فكرة أفضل منها وأوسع ، وخير مثال لذلك « القومية » التي تخلت عنها أوروبا تقريبًا وبعض عليها بعض القيادات في الشرق الإسلامي بالنواجذ ، وترى فيها الأسلوب الأخير من التفكير ، وآخر ما وصل إليه العقل البشرى من وسائل التنظيم والتخطيط ، مع أنها من بقايا عصر البداوة والحياة القبلية المحدودة في صورة موسعة ، وطمر بالخلع الأوروبيون ، ومن العوامل الهدامة التي فرقت المجتمع البشرى ووزعت الجيل الإنسانى على نفسه .

قد بدأ مفكرو الشرق والغرب الأحرار ينظرون إلى القومية نظرة احتقار وازدراء ويعتبرونها موضوعة قديمة ، ودليلاً على الرجعية والتزمّت ، وعنصرًا هدامًا للإنسانية والسلام العالمى ، ويدعون إلى الوحدة الإنسانية وفكرة الأسرة العالمية ، ونقدم هنا

- كدرس وهبة - رأى مفكرين عظميين ، أحدهما ينتمى إلى الغرب والآخر ينتمى إلى الشرق ، الاول هو المؤرخ الشهير أرنولد توينبي (Arnold Toynbee) والثانى الدكتور رادها كرشنان رئيس الجمهورية الهندية سابقاً .

إن أرنولد توينبي يكتب فى إحدى مقالاته :

« ان مستقبل الانسانية يتوقف على أخوة روحية لا يمنحها غير الدين ، وهو الشيء الذى يحتاج اليه النوع الانسانى فى هذا الوقت ، الشيوعية تزعم أنها تستطيع أن توحد النوع البشرى ، كما أن الاسلام يثبت صلاحيته كقوة موحدة للإنسان فى أفريقيا ، المسيحية أيضاً تستطيع أن تلعب هذا الدور إذا عملت بمبادئها ، ولكن القومية لا تستطيع أبداً أن توحد الإنسانية ، بل إنها توزعها وتشتت شملها ، ومن أجل ذلك ليس لها مستقبل ، وإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانية فى ركامها .

إليه يجب علينا أن نختار إحدى النتيجةين فى عصر الذرة ، وإننا إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من الهلاك والدمار فينبغى لنا أن نحتضن الإنسانية كلها من غير استثناء ، ونتعلم كيف نعيش كأسرة واحدة (١) .

ونادى الدكتور رادها كرشنان بقبنى فكرة « الأسرة الواحدة على وجه الأرض » حتى يسلم العالم من عواقب « القومية العسكرية » ، وقد قال فى خطبته التى ألقاها فى ١٠ يونيو ١٩٦٣ م ، فى مؤسسة الأمم المتحدة (٢) :

« إن تقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووية لا يدل إلا على نظرة خاطئة كبيرة ، التاريخ يشهد أن الاستيلاء السياسى ، والتمييز العنصرى ، والاستغلال الاقتصادى

(١) Islamic Review March 1961

(٢) وكان رئيس الجمهورية الهندية يومئذ .

دفع الإنسان إلى نار الحرب ، فإذا قفى على هذا الاستيلاء السياسى والاستغلال الاقتصادى بإدخال الرخاء ، والقضاء على النعرة الجنسية يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العالمى .

إن الوطنية ليست المثل الأهلئ للإنسان ، بل إن مثله هو فكرة الأسرة العالمية الواحدة ، إننا نعيش فى عالم حديث ، ولكن أفكارنا قديمة عتيقة (١) .

تقليد دعاة التجديد :

إن هذه المحاولة المخلصة الملحفة لتطبيق تجارب الحياة الأوروبية فى بلد إسلامى يبرهن على أن قادة هذه البلاد — وإن دوت أسماؤهم فى العالم وقادوا الجماهير الكثيرة — لا يزالون — رغم ثقافتهم المعصرية الواسعة — فى دور الطفولة العقلية التى يكثر فيها التقليد والمحاكاة والنمذة المتواضعة لأسانذتهم الغربيين ، وأن شخصياتهم مجردة عن كل ابتكار ، وعن القدرة على الإنتاج الأصيل والإبداع ، وعن التفكير الحر ، وإنهم فضلا عن جهلهم أو تجاهلهم لطبيعة الشعوب التى يحكمونها ، ولواهبها وطاقاتها لا يسايرون الفكر الأوروبى فى تقدمه وأطواره ، ولا يعرفون ما يجيش به المجتمع الأوروبى من قلق وتذمر ، وبحث عن الإيمان والروحانية .

سياسة النفاق لدعاة الاتحاد والعلمانية :

ماهى طريقة هؤلاء الدعاة المتحمسين إلى العلمانية والتقدمية الغربيين (الذين نفخوا روح التجدد والتغريب فى العالم الإسلامى) فى محيطهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ، وهل طبقوا العلمانية فى حدود دولهم وحكوماتهم ، أم أنهم كانوا متمصبين للدين ومن كبار الرجعيين ، كلما دعيتهم إلى ذلك حاجة ؟

أما الذين ينتسبون إلى العالم المسيحي والحكومات التي تنتمي إليه فقد كتب عن ذلك كثيراً :

ولا يخفى على البصير ما يتجلى في كتابات المستشرقين المسيحيين من روح التبشير ، ومراة ذكريات الحروب الصليبية ، والتعصب على الأتراك ، ودوافع الانتقام ضدّهم ، ويوجد من بين هؤلاء المستشرقين ، الذين يعتبرون من متحمسى الدعاة إلى الثورة على الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي في العالم الإسلامي — هدّد وجهه لليهود يتعصب للديانة اليهودية وأتباعها ويظهر من كبار الرجعيين والمتزمتين المتعسفين .

إن دولة إسرائيل المزعومة لم تقيم إلا على أساس خالص للدين ، إن في تشبّثها بتعاليم التوراة والعرض عليها بالنواجد في كل مجال من مجالات العلم والدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد ، وفي الحياة الفردية واليومية ، لمبرة كبيرة للعالم الإسلامي ، ودليلاً ساطعاً على أن التقدميين ذوي لسانين ، فإنهم يتكلمون مع إخوانهم وأتباعهم بغير ما يتكلمون به مع الآخرين ، وهم يركزون جهسودهم ودهوتهم على نشر الفساد والعلمانية ، والمخاربة للدين في الأقطار الإسلامية الغرة التي استقلت حديثاً .

وفيما يلي مقتطفات لأحد الشيوعيين العرب سابقاً ، الذي عاش مع الشيوعيين اليهود جنباً إلى جنب وعمل معهم إلى مدة طويلة ، إنه يقول :

« في قطب بلادنا تقوم دولة تحمل اسم نبي من التوراة ، ليس لها دستور لأن الأحزاب الدينية تصر على أن التوراة هي الدستور .. محرماً فيها العمل يوم السبت ولم ترفى ذلك أى اخلال باقتصادها وارتباطها بالبنوك العالمية التي تعمل يوم الأحد ، بل يحرمون على أن تكون الجلسة الأسبوعية للكنيست يوم الأحد — ومحرم فيها على الجيش طبخ الطعام يوم السبت .. تقول يائيل دايان في « مذكرات جندي » : « أكلنا طعامنا مطهراً يوم السبت ٣ يونيو بنصرح خاص من الحاخام الأكبر » ،

جيش اسرائيل الذي يوشك أن يمتلك القنبلة الذرية يمتنع عن طبخ الطعام يوم السبت ،
 وبنغوريون وشازار يسيران ميلا ونصف ميل على الأقدام في جنازة تشرشل لأنها
 صادفت يوم السبت ومحرم في التوراة ركوب وسائل النقل يوم السبت ، وعمر بنغوريون
 ٧٨ سنة وعمر شازار ٧٦ سنة في وقت الجنازة ، ولم تجد الصحافة العالمية ولا الرأى العام
 الانجليزى في ذلك مدعاة للسخرية ، لكنها تجد في ذلك مدعاة للاعجاب ، نصف
 المصلين في مسجد الخليل من العسكريين اليهود ، ونفخوا في البوق ايذاناً بانتهاء الصوم ،
 وجميع طائرات شركة « العال » الاسرائيلية وسفن شركة « زيم » لا تقدم لحم الخنزير ،
 في اسرائيل أحزاب دينية معترف بها ولها وزنها ، الزواج المدني غير معترف به لحد
 أنهم رفضوا إعطاء الجنسية لحفيد بن غوريون لأنه من أم غير يهودية ، اللغة العبرية لغة
 رسمية ، درسوا بها الصواريخ وإفساد الرادار ، وضرب الطائرات على المدرجات وألقوا
 بها أدبا نالوا به جائزة نوبل العالمية ، في نفس الوقت ولأجل أن تقوم إسرائيل صدروا
 إلينا عملاء يجعلون لب كفاحهم فصل الدين عن الدولة .. ويصابون بالفالج عندما يسمعون
 بأن الدستور سينص على أن دين الدولة هو الإسلام ، ويسودون الصحائف في أضرار
 رمضان على الإنتاج ونحن أمة مستهلكة والحمد لله ، والذين ألفوا شعار الهجوم « الله
 أكبر » من الجيش ولم يعيدوه إلا بعد النكسة بخمسة عشر شهراً ، بينما أول دبابة
 إسرائيلية دخلت سيناء مكتوب عليها آية من التوراة . وتصاب بالذين تشغلهم صعوبة
 اللغة العربية ويبحثون عن حروف أخرى لها أو هزلها عن مجال العلم بزعم أنها لغة
 متخلفة ، والعبرية التي اقترضت منذ ألفى سنة أصبحت لغة العلم .

ولكن نطلع على شيء من سياسة إسرائيل وطريقتها في مجال التعليم نقدم بعض
 المعلومات من مؤلفات وتقارير خبراء التعليم في الشرق الأوسط .

يقول الدكتور رودر مايشوز والدكتور مسقي عتراوى في كتاب « التربية في

الشرق العربي » :

« إن أهم ما يستره في الأنظار في المدارس الإسرائيلية في فلسطين أن لغة الدراسة في كافة المواد هي العبرية فيما عدا اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية ، والعناية شديدة في جميع مراحل التعليم بالدراسة الدينية وجعل التعليم الديني أساس الصهيونية وتقدمها .

ويفهم مما يلي هذه العبارة أن جميع أنواع المدارس الإسرائيلية أو اتجاهاتها تبعاً للأحزاب التي ينتمي إليها آباء التلاميذ رغم اختلاف هذه الأحزاب في مثلها العليا التعليمية والدينية والسياسية تلتقي على هذه الفكرة الأساسية ، وتعنى عناية خاصة بالتربية الدينية ، ويرى بعضها أن التقاليد الدينية اليهودية هي النبراس الذي ينبغي أن تستهدي به نظم التعليم ويحتم بعضها على المعلمين أن يكونوا تقليديين ، أى أن يحرصوا على التقاليد اليهودية الأصولية .

وجاء في مقال « التعليم العالي في إسرائيل » في مجلة فلسطين مقتبساً من الدراسة التي قدمتها دائرة البحوث والدراسات في الهيئة العربية العليا لفلسطين ما يلي :

« إن سياسة التعليم العالي تهدف إلى تنمية العقيدة اليهودية والولاء لها بالإضافة إلى الدعاية لاسرائيل وكسب الأصدقاء » ، وفي المقال تفاصيل هائلة عن « العناية باللغة العبرية وجوامعها وميزانيتها وتمويلها وما يبذل لها اليهود من عناية فائقة ، وأموال طائلة ، وتنظيمات دقيقة » .

ومما يبعث على الاستغراب الشديد بعد الاطلاع على هذه السياسة ذات الوجهين التي اتخذها المثقفون من غير المسلمين في بلادهم وأمتهم نحو الأقطار الإسلامية وشعوبها المسلمة ، أن نرى عقلاء البلاد وقادتها يهتفون فراسة الدعاية المنافقة للعلمانية والتجديد ، في غاية من البساطة والاعتقار ، واهل هؤلاء العقلاء اليهود والمسيحيين والمستشرقين من أصحاب القلم والصحافة لم يكونوا يقدرون أن الزعماء المسلمين ينخدعون بمثل هذه السهولة ويؤمنون بتوجيهاتهم في مثل هذه السرعة ، ويصيحون لها دابة متحمسين في

بلادهم من غير أن يشعروا بهذه الحقائق النيرة ، كما أثبتت التجربة العملية ذلك ، وسوف لا يوجد نظير في تاريخ العالم الفكري والمدني ، لإفلاس القيادة الفكرى واختارها ، مثل الذى قدمته القيادة المسلمة فى هذا القرن العشرين .

اسراف الدول الاسلامية المتخلفة :

الحالة الاقتصادية فى الدول المسلمة سيئة بوجه عام ، إنها مفتقرة إلى الدول الأخرى وعالة عليها ، حتى فى حاجات الحياة ، وإن مستوى حياة شعوبها منخفض بوجه خاص ، أما البلاد التى عدد سكانها هائل فإن مستوى معيشتها وحالتها الاقتصادية أحط بكثير مما عليه البلاد الأخرى ، ولكن حكومات هذه البلاد تحاول تقليد الدول الغربية المتحضرة الفنية ولا تدخر فى ذلك وسعاً ، وتعتبر إنشاء القنصليات والسفارات فى جميع البلاد فريضة لازمة ، وتتخذ هذه السفارات كل الأساليب التى تتخذها السفارات الغربية التى لا دين لها ولا حشمة ، ولا حدود خلقية ، إن هذه السفارات المسلمة والعربية تقيم مآدب فاخرة وحفلات الكوكتيل Cocktail Parties وتصب فيها أموال الفقراء والطبقة الوسطى كالماء الجارى ، وتقدم الخمر فى عامة الأحوال ، ولحم الخنزير أيضاً فى بعض الأحيان وبعض المناسبات ، إن هذه السفارات لا تتحس مطلقاً لدهوة الإسلام ، والتسك بمبادئه الخلقية التى تنهى إليها ، ولا تسكون لها صلة بالمسلمين فى تلك البلاد وعناية بتوجيههم وتشجيعهم والاطلاع على أحوالهم وأوضاعهم ، ولا تفيدهم ثقافياً وأدبياً إلا نادراً .

إن كثيراً من زعماء الدول المسلمة (ومنهم من آمنوا بالديمقراطية والاشتراكية كبداً ودمستور) يعيشون عيشة باذخة مبذرة ، نفقاتهم لوكية وجولاتهم تذكر بعهد كسرى وقيصر وامبراطور روسيا فى العهد الأخير ، وحياتهم المنزلية ومناهج عيشهم تشبه قصص ألف ليلة وليلة ، والالسان يكاد لا يصدق أن هؤلاء هم زعماء البلاد الاسلامية المتخلفة ، والشعوب المتأخرة الفقيرة ، والدعاة إلى الاشتراكية والديمقراطية والشعبية .

تقدم بهذه المناسبة الدكتور سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا سابقاً^(١) كنموذج لهذا النوع من القادة والزعماء ، ونضرب مثالا لأسلوب حياته ، ومستوى معيشته ، تقول جريدة « الصندي تيلغراف » الصادرة من لندن في أحد أعدادها :

« الرئيس الاندونيسى سوكارنو أنفق خلال إقامته في طوكيو خمسة آلاف جنيه يومياً ، وكان يرافقه ستة ضباط ، وكانت المومسات والبغايا والفتيات الأخريات يجلبن إلى فندقه الذى كان يكلفه ٥٥ جنيهاً يومياً ، وكان ٥٠ من الحراس منزهجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات في هذا الفندق » .

كما أن مكتب وزارة الخارجية باليابان لا ينظر بعين الرضا إلى هذه الجولات التى يقوم بها الرئيس سوكارنو بين آن وآخر لطوكيو ، ولسكن بما أن اليابان تريد استغلال الوسائل الطبيعية فى إندونيسيا فإنها لا تبدى استنكارها لهذه الجولات بطريق علنية^(٢) .

صراع بين الحكومات والشعوب :

إنهم فى بلاء وشقاء من هذه الشعوب التى لا يسهل عليها التخلي عن المبادئ الدينية ، ومن ثروتها الايمانية ومن تراثها الفنى ، والالتقاط من منابع الحياة والقوة التى تكمن فى مصادرها الدينية ، وأدبها الاسلامى ، وتاريخ الاصلاح والتجديد ، فهم فى عملية هدم واسعة الأكناف ، طويلة المدى ، محاربة من جهات كثيرة ، والشعوب الاسلامية — التى وقعت تحت حكمهم وقيادتهم — فى بلاء وشقاء من هؤلاء القادة ،

(١) إندونيسيا بلد متخلف فقير ببلد سكانه المائل ، وقد صرح نائب الحاكم العام بجاوا أن مليون لسة تقريباً فى جاوا الوسطى تعاني الفقر والجذب والفاقة ، وقال أن هناك ١٢ ألفاً من الناس يأخذون العلايجات الغذائية فى المستشفيات الحكومية .

فهم يحاربون طبيعتها ويقودونها بهتافات وشعارات لا تسيغها هذه الشعوب ولا تنشط لها، لا تستطيع أن تحبب إليها الموت والفداء ، وتهون عليها بذل النفوس والأموال والهجرة من الأوطان، وتتغلب على الشهوات الأنانية الفردية ، وقد هرف هؤلاء القادة ضعف هذه الهتافات والشعارات في إثارة الحمية ، وإشعال الحماسة في نفوس الجماهير ، فهم يلجأون دائماً أيام الجد والمعارك الدموية الحاسمة إلى الهتافات الدينية والشعارات القديمة من الجهاد في سبيل الاسلام والشهادة في سبيل الله حتى إذا وضعت الحرب أوزارها، وتسلموا بمقاتيح البلاد ، هادوا إلى هتافاتهم ، وشعاراتهم القومية والزمنية ويفترضون أنهم يحكمون شعوباً ليست لها ديانة فحسبها وتقدمها وتسميت في سبيلها ، وليست لها عاطفة دينية تحتاج إلى التربية والاستثمار .

اهمال طاقات وكنوز مخبوءة :

وهكذا تضيع طاقات هذه الشعوب ومواهبها ، وإمكاناتها التي لو استثمرت وقدرت حق التقدير ، وكان القادة « واقعيين » أكثر منهم « خياليين » لفعلت الأعاجيب ، وكانت قوة يحسب لها الحساب الكبير في ميزان القوى وفي ميزان « المعسكرات » ، ولا سبب في ذلك إلا ضيق تفكير هؤلاء القادة ، وتقليد هذه الحضارة ، والنصميم على تطبيقها في بلادهم بمخادفها ، وهذا بتأثير الثقافة الأجنبية التي تلقوها في الخارج ، أو خضعوا لها وهضموها في داخل بلادهم .

تقليد الحضارة الغربية ونتائجه :

إن اتباع أساليب الحضارة الغربية في الحياة الاجتماعية والإيمان بعبادى حياتها ومنهج اجتماعها يحمل نتائج بعيدة المدى، إن أوروبا اليوم مصابة بالجذام الخلقى، ولا يزال جسمها يتقطع ويتعفن حتى أصبح الجو كله موبوءاً ، وسبب هذا الجذام هو الاياحة

الجنسية والخلقية التي تسود أوروبا اليوم ، وتتخطى حدود الحيوانية والبهيمية^(١) ، والسبب الحقيقي لهذه البهيمية والحيوانية هي حرية المرأة المطلقة ، والتبرج المطلق ، والاختلاط الذي لا حده ولا نهاية ، وإدمان الخمر . فأى بلد إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط بجميع أنواعه ، وشجع التعليم المختلط ، كانت نتيجة ذلك هي التفسخ الخلقي والجنسي ، والثورة على سائر الحدود ، الخلقية ، والدينية ، وفي عبارة وجيزة ، الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفاً ، والذي أصيب به الغرب ، إننا نرى معالم هذا الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد الحضارة الأوروبية ورفع الحجاب ، وشاع فيها الاختلاط ، وظلت الصحافة والسينما والتلفزيون والعلوم والآداب ، وحياة الطبقة الحاكمة تشجعها ، بل تقودها وتوجهها .

سنة الله في الأرض « ولن تجد لسنة الله تبديلاً » .

(١) وقد رأينا بعض ملائمتها في فضيحة بروفومر Profumo المشهورة في لندن التي رفع الستار عنها لأسباب سياسية .

اسباب التجدد والتغريب وعلاجهما

وبعد ما ذكرنا في الفصول السابقة تاريخاً مجلداً لحركة التجدد والتغريب في العالم الإسلامي التي قادها كمال أتاتورك (١٩٢٤ - ١٩٣٨ م) ، وعرف القراء أن قادة الدول المسلمة التي نالت استقلالها حديثاً ومؤسسي الحكومة المسلمة الوليدة ، إما موافقون عليها تماماً ، أو خاضعون لها في قليل أو كثير ، كما أن الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد العالم الإسلامي تتجه نحو الأساليب التي اتخذها كمال أتاتورك في النهضة والإصلاح ، ونحو « التجديد » والتغريب .

يجب أن تفكر في أسباب هذا التأثير العميق الذي تركه مصطلق كمال في قلوب هذه الطبقة ، هل هي مصادفة من مصادفات التاريخ ، أم هي نتيجة شخصية « كمال » القوية ؟ أم أن هناك أسباباً أخرى أكثر قوة وأشد نفوذاً تجعل كل من ينهض للإصلاح والتشكيل الجديد للمجتمع يقتفي آثاره في ذلك ويقلده في النهضة بالبلاد وتقويتها ، ويعتقد أن سر النهضة إنما هو التجدد والتغريب ، ليس غير .

إننا نرى لذلك أسباباً هي في نفوذها عميقة الجذور ، وهي تكاد تكون شائعة متشرة في الأقطار الإسلامية ، نستعرضها واحداً واحداً بالإجمال ، ونبحث فيها باختصار .

نظام التعليم الغربي :

لا يخفى على المطلع الخبير أن لنظام التعليم روحاً وضميراً كالكاين الحي ، له روح وضمير ، إن روح نظام التعليم وضميره إنما هو ظل لعقائد وأصغيه ونفسياتهم ، وغاياتهم من العلم ودراسة الكون ، ووجهة النظر إلى الحياة ، ومظهر لأخلاقيهم ، وذلك ما يمنح نظام التعليم شخصية مستقلة ، وروحاً وضميراً بذاتها ، إن هذه الروح هي التي تسرى

في هيكله تماماً ، إنها تسرى في جميع العلوم ، في الأدب والفلسفة والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية ، حتى في علمي الاقتصاد والسياسة بحيث يصعب تجريدها من هذه الروح ، وليس في ومع كل شخص أن يميز بين الصحيح والسقيم منها ، وإنما يتيسر ذلك لرجل أوتي من قوة الاجتهاد وملازمة النقد القوية ما يستطيع به أن يميز النافع والضار ، فيكون عاملاً مبدأ « خذ ما صفا ودع ما كدر » ، ويفرق بين الأصل والزائد حتى يتمكن من أخذ جوهرها وروحها .

وهذا العمل سهل في العلوم الطبيعية والتطبيقية ، بينما هو صعب ودقيق في نفس الوقت في الأدب والفلسفة والعلوم العمرانية ، ولا سيما إذا كانت أمة تؤمن بمعتقد معينة وتقبني فلسفة مستقلة وأسلوباً خاصاً للحياة ، وتاريخاً مستقلاً — لا يعد من أنقاض الماضي وإنما هو منارة نور للأجيال القادمة — وتعتبر شخصية الرسول وعهده الأسوة الحسنة التي تفوق جميع القيم والمثل العليا للحياة الانسانية . إذا كانت أمة هذه صفاتها تقبني نظام تعليم لأمة تختلف في الأساس والقيمة والمعيار ، يحدث هنالك صراع مستمر لا يفارق هذه الأمة في أي مرحلة من مراحل حياتها ، يجر إلى بناء واحد وهدم آخر ، إلى تصديق واحد وتكذيب آخر ، إلى إجلال واحد وازدراء آخر ، وفي مثل هذه الحال يجب أن يحدث هناك نزاع هتلي ، ونزاع في العقيدة وانحراف عن الدين ، وأخيراً قبول القيم والأفكار الحديثة مكان القيم والأفكار السابقة ، وذلك أمر طبعي يجب أن يحدث كأمور طبيعية ، لا يحول دون حدوثه حسن النية أو القلق ، ورغبة الآباء والجدود والاحتياطات الفرعية والخارجية ، وإنما يمكن تأجيل مواعده أو إبطاء سيره على أكثر تقدير ، دون تعويقه أو القضاء عليه ، كما أن الشجرة إذا نشأت وتربت وفق نظامها الطبيعي تؤتي أكلها وتثمر في مواعدها ، أما الانسان فبإمكانه أن لا يفرض شجرة ، ولا يسهر عليها بالتعاهد والسقي ، أو يعصدها إذا اكتملت وشبت ، ولكن ليس بإمكانه أن يقوم في وجه شجرة مثمرة خضراء أو يفرض عليها أن تثمر نمر شجر آخر .

تلك هي قصة نظام التعليم الغربي ، فإنه يحمل روحاً مستقلة وضميراً منفرداً تتجلى فيه عقيدة مؤلفيه وعقلية واضعيه ، وهو نتيجة التقدم الطبقي لآلاف السنين ، وتعبير عن أفكار أهل الغرب ومجموع أقدارهم وقيمهم ، فإذا ما طبق هذا النظام التعليمي في بلاد مسلمة ، أو مجتمع إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج ذلك إلى تزعزع العقيدة والردة الفكرية ، وأخيراً إلى الردة الدينية ، وذلك طبعي لكل من يستهدف لذلك (إلا من عصم ربك) ، وما أحسن ما كتبه أحد علماء الغرب الناقدين^(١) الذي رزق قلباً سليماً وله خبرة واسعة لنتائج نظام التعليم الغربي في الشرق :

د لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة للرأى القائل بأن الإسلام والمدينة الغربية — وهما يقومان على فكرتين في الحياة متناقضتين تماماً — لا يمكن أن يتفقا ، فإذا كان ذلك كذلك ، فكيف نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية ، تلك التنشئة القائمة في مجموعها على التجارب الثقافية الأوروبية وهي مقتضياتها ، خالصة من شوائب النفوذ المعادي للإسلام ؟ .

ليس ثمة ما يبرر توقعنا لذلك ، وإنما إذا استثنينا بعض الأحوال النادرة التي يتاح فيها لعقل نير للغاية أن يتغلب على مادة التعليم ، فإن التنشئة الغربية لأحداث المسلمين ستفضي حتماً إلى زهزعة إرادتهم في أن يعتقدوا أو أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم هم ممثلو الحضارة الإلهية الخاصة التي جاء بها الإسلام ، وليس ثمة من ريب في أن العقيدة الدينية آخذة في الاضمحلال بسرعة بين « المتتورين » الذين نشأوا على أسس غربية^(٢) .

ثم يقول ، وهو يتحدث عن أجزاء برامج التعليم الغربية المختلفة فيحدث عن تدريس الآداب الغربية وتأثيرها في عقلية الناشئة الإسلامي .

(١) هو بحمه أسد (Leopold Weiss) سابقاً .

(٢) الإسلام على مفترق الطرق ص ٧٣ .

« إن تعليم الأدب الأوروبي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من المؤسسات الإسلامية يقود إلى جعل الإسلام خريباً في هيون الناشئة المسلمة ، ومثل هذا — ولكن إلى حد أبعد — يصدق على التعليل الأوروبي للتاريخ العام ، إذ لا يزال الموقف القديم فيه : « رومانيون وبرابرة » يظهر بجلاء ، ثم إن لمثل هذا العرض في التاريخ هدفاً خفياً ، ذلك أنه يدل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أو يمكن أن يجيء إلى هذا العالم ، وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الأدبي لسعي الأوروبيين إلى السيطرة وإلى القوة المادية^(١) . »

ويتكلم عن تأثير تدريس مادة التاريخ على النمط الغربي فيقول :

« .. أما التأثير الوحيد الذي يمكن أن يتركه مثل هذا التشقيف التاريخي في حقول الأحداث من خير الشعوب الأوروبية ، فإنما هو شعور هذه الشعوب بالنقص فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة ، وبماضيهم التاريخي الخاص وبالفرص السانحة لهم في المستقبل ، وهكذا يتربون تربية منظمة على احتقار ماضيهم ومستقبلهم ، اللهم إلا إذا كان مستقبلاً مستسلماً للنمط العليا الغربية » . »

وأخيراً يقول بكل حماسة وصراحة :

« .. وإذا كان المسلمون قد أهملوا ، فيما مضى ، البحث العلمي فإنهم لا يستطيعون أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ اليوم عن طريق قبول التعليم الغربي من غير وازع ما ، إن كل تأخرنا العلمي وكل فقرنا لا يوزنان بذلك التأثير المميت الذي سيعده تقليدنا الأهمي لنظام التعليم الغربي في قوى الإسلام الدينية الكامنة ، إذا أردنا أن نحفظ حقيقة الإسلام على أنها عنصر ثقافي فيجب علينا أن نحترس من الجو الفكري للمدينة

الغربية ، ذلك الجو الذي أصبح على وشك أن يغلب على مجتمعاتنا وعلى ميولنا ، وبتقليد عادات الغرب وزيت في الحياة يصبح المسلمون تدريجاً مضطرين إلى الأخذ بوجهة النظر الغربية . إن تقليد المظاهر الخارجية يقود شيئاً فشيئاً إلى تقبل الميل العقلي المصائب لذلك^(١) .

وقد تكهن بهذه النتيجة بعض مفكرى الغرب الذين كانوا مسئولين عن تطبيق هذا النظام التعليمى فى بلدان الشرق ، وقد كتب الكاتب الانجليزى المعروف اللورد ميكاى (Lord Macaulay) فى تقريره ، وقد كان رئيس اللجنة التعليمية (عام ١٨٣٥ م) التى قررت جعل اللغة الانجليزية أداة التعليم لأهل الهند بدلا من اللغات الشرقية الأخرى ، إنه يقول :

« يجب أن تنشأ جماعة تكون ترجيحاً بيننا وبين ملايين من رهيبتنا ، ومنكون هذه الجماعة هندية فى اللون والدم ، وانجليزية فى الذوق والرأى واللغة والتفكير^(٢) » .

ويقرر المستشرق الكبير « جب » (Gibb) فى كتابه : « وجهة الإسلام » (Wither Islam) أن التجدد والتفريخ فى الشرق إنما هما خاضعان لمقياس نظام التعليم الغربى ، ومدى سيطرته وتغلغله فى المجتمع الإسلامى الشرقى ، يقول :

« .. والسبيل الحقيقى للحكم على مدى التغريب (أو الفرنجة) هو أن نتيين إلى أى حد يجرى التعليم على الأسلوب الغربى ، وعلى المبادئ الغربية ، وعلى التفكير الغربى ، والأساس الأول فى كل ذلك هو أن يجرى التعليم على الأسلوب الغربى ، وعلى المبادئ الغربية ، وعلى التفكير الغربى .. هذا هو السبيل الوحيد ، ولا سبيل غيره ،

(١) الإسلام على مفترق الطرق ص ٧٣ .

(٢) تاريخ التعليم مؤلفه ميكر با - ص ٨٠ .

وقد رأينا المراحل التي مرَّ بها طُبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي ، ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين ، وقليل من الزعماء الدينيين^(١) .

يلاحظ « جب » أن النشاط التعليمي والثقافي (عن طريق المدارس المصرية والصحافة) قد ترك في المسلمين — من غير وعي منهم — أثراً جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد ، ثم يعقب على ذلك بقوله .. « وذلك خاصة هو اللب المشر في كل ما تركت محاولات الغرب لحل العالم الإسلامي على حضارته من آثار^(٢) » .

لقد كان نظام التعليم الغربي محاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر الإسلامي والقضاء عليه ، وانتقل مفكرو الغرب من طريقته الممقوتة القديمة التي كانوا يؤثرونها في إبادة الأجيال والفنك بها إلى هذه الطريقة الجديدة التي قرروا صوغها في قالبهم ، فأمسوا لهذا الغرض مراکز كثيرة باسم الكليات والجامعات ؛ وقد عبّر عن هذه الحقيقة التاريخية أحسن تعبير الشاعر الإسلامي « أ كبر » (الإله آبادي) في أسلوبه الطريف الخاص ، إنه يقول في بيته السائر :

« يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات ، وقد كان ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد ، ولو فعل ذلك لم يلحقه العار وسوء الأحدث في التاريخ »

كما أوضح الفرق بين ماسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول :

« إن أهل الشرق يقضون على العدو بشدخ رأسه ، ولكن الغربي يغيّر طبيعته وقلبه » . وجاء إقبال بعده بعدة سنوات وقد اكتوى بنار نظام التعليم الغربي

(١) الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ص ٢٠٢ .

(٢) أيضاً ص ٢٠٤ .

شخصياً وخاض في دراسته ، فأبدى حقيقته في أسلوب أكثر عمقاً وأبعد من التنكيت والدعابة ، يقول :

« إياك أن تكون آمناً من العلم الذي تدرسه ، فإنه يستطيع أن يقتل روح أمة بأسرها (١) » .

إنه يعبر عن ذلك الانقلاب الهائل والتحويل الجذري الذي يحدثه نظام المعارف الحديث بقوله :

« إن التعليم هو « الحامض » الذي يذيب شخصية السكائن الحي ، ثم يكوّنها كما يشاء ، إن هذا « الحامض » هو أشد قوة وتأثيراً من أى مادة كيميائية ، هو الذي يستطيع أن يحول جبلاً شامخاً إلى كومة تراب (٢) » .

إنه يرى نظام التعليم الغربى مؤامرة على الدين والخلق ، كما يقول :

« إن نظام التعليم الغربى ، إنما هو مؤامرة على الدين والخلق والمروعة (٣) » .

إن إقبال من أولئك الرجال المعدودين الذين خاضوا ببحر نظام التعليم الغربى فلم يخرجوا من قعره سالمين فقط ، بل وقد جاءوا معهم بدرر كثيرة ، وازدادوا إيماناً بخلود الإسلام ومضمراته الواضحة ، وازدادوا ثقة بأنفسهم ، ولو كان من الصعب أن نحكم على إقبال أنه لم يخضع للتعليم الغربى والفلسفة الغربية فى قليل أو كثير ، وأن فهمه للدين يطابق الكتاب والسنة وفهم السلف تماماً (٤) ، ولكن الذى لا مرية فيه

(١) أرمنان حجاز .

(٢) ضرب كلم .

(٣) أيضاً ص ٨٥ .

(٤) وفى محاضراته التى ألقاها فى مدراس بعنوان : « تجديد الفكر الإسلامى » ، عافج من التفكير أو التعبير الذى تأثر بثقافته الغربية .

أنه لم ينصهر في بوتقة الغرب ، كما انصهر آلاف من معاصريه ، وحق له أن ينشد في هذه المناسبة شعره الذي معناه :

« كسرت طلسم العصر الخاضر وأبطلت مكره ، التقطت الحبة وأفلت من شبكة الصياد ، يشهد الله أني كنت في ذلك مقلداً لإبراهيم فقد خضت في هذه النار واثقاً بنفسى وخرجت منها سليماً محتفظاً بشخصيتي^(١) » .

أما شهادة الزعيم الإسلامي الهندي مولانا محمد هلى عن التعليم الحديث وأثره فتحمل قيمة لا تنكر ، وقد تربى في بيئة مؤمنة دينية ثم بدأ دراسته في أكبر مراكز التعليم الغربى « الجامعة الإسلامية في عليكرة » في الهند ، إنه يقول في ترجمة حياته :

« لقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياء الدينى الكامل ، فقد أقصت دراسة مادة الدين حتى دراسة الأخلاق تماماً من الكليات ، وطبقت هذه السياسة التعليمية عملياً في ذلك ، ولم يبق من المعلومات الدينية والخلقية إلا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الانجليزية أو الكتب الدراسية المؤلفة بلغات الشرق .

كما أن نظرية التعليم التى وضعتها الحكومة للشباب الهندي كانت « حديثة » وكانت تهدف بجميع ما فيها من عوامل هدامة ، إلى أن يتربى فى الطالب شعور خاطئ بطلعه وكبريائه ، يقضى على قداسة الرواية والحجة والإسناد بأوهامه التى يرجع تاريخها إلى ما قبل قرون ، ومما لا شك فيه أن هذا التعليم سبب إثارة دافع التحقيق والبحث عن الحقيقة مع مسيرته للزمان ، غير أنه كان هداماً فى حملته على الديانة والأخلاق ، أما ما أعطاه بدلاً مما قضى عليه من « الأوهام الدينية » — كما يقول الغربيون — فلا يقوم أيضاً إلا على أساس من الأوهام والعقائد الخرافية ، ولكن هذه الثقافة التى يتزود بها

(١) أرمنان حجاز ص ٧٠ .

الطالب كانت حديثة لا شك (١) .

إن مؤلف « الإسلام في التاريخ الحديث » (W. C. Smith) الذي يحمل معلومات جديدة حول نزعات العالم الإسلامي وطبقاته المختلفة يعترف بالتأثير العقلي العميق الذي يتركه التعليم الغربي الحديث ومراكزه في العالم الإسلامي ، إنه يقول ، وهو يتحدث عن حركة التنوير والتسامح في العالم الإسلامي (Liberalism) :

« إن من أهم أسباب حركة الحرية والإباحية التي تسود اليوم في العالم الإسلامي ومن أكبر عواملها نفوذ الغرب ، فقد بلغت هذه الحركة أوجها في أوروبا من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى ، وهكذا شأن نهضة أوروبا وتقدمها ، وقد سافر كثير من الشباب المسلم إلى الغرب واطلعوا على روح أوروبا وقيمها وأهجموا بها إلى حد ، وينطبق هذا بخاصة على الطلاب الذين درسوا في جامعات أوروبا بعدد لم يزل يزداد مع الأيام ، وهم الذين سببوا استيراد كثير من أفكار الغرب وقيمه إلى العالم الإسلامي ، وقد حازت قصب السبق في هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية التي قامت بتربية جيل بأكمله على النمط الغربي الحديث ، وكان مما صدره الغرب إلى للعالم الإسلامي تلك الأفكار المتعددة الجديدة التي تقع من الأهمية والدقة بمكان ، والاتجاهات العقلية الدقيقة المفجة ، والميول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم الغربي الحديث ، ويفوقها في ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية والاجتماعية الجديدة ونفوذها الزائد ، ومنها ما يسلط إجباراً ، وما يحاول تسليطه ، وبينما قام بعض المسلمين لمقاومة هذا التيار رحب به البعض الآخر ، إن بعضهم قد وقع تحت تأثير هذه التربية رسمياً ، وبعضهم قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم ، وأنتج ذلك أن كثيراً من المسلمين اترفوا

بهذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة ، وخضعوا لها بالتدريج ، وهكذا استمر عمل التغريب بسرعة وقوة بالقنيتين (١) .

لقد جرف تيار نظام التعليم الغربي الشباب الإسلامى فى البلاد العربية والعجمية (الذين كانوا زبدة أمتهم وزهر بلادهم) وغير عقليتهم إلى حد أن عقولهم أصبحت لا تستطيع أن تسيع الإسلام الصحيح ، وأصبحوا لا يندمجون فى المجتمع الإسلامى أيضاً ويصبحون جزءاً منه ، ويشير إلى ذلك « إقبال » بقوله :

« إن سحر الإفرنج ، أوفنه أذاب الصخور وأساها ماء » .

إن الإلحاح على كون الدين قضية شخصية لا علاقة لها بالدولة والحكم ، والمعاملة مع الإسلام كمعاملة الكنائس المسيحية ، ونظرية فصل الدين عن الدولة ، والاعتقاد بأن الدين هائق فى سبيل النهضة والاكتشافات والتحقيق ، وإقامة علماء الإسلام فى صف ممثلى الكنيسة المسيحية الذين كانوا يملكون السلطة المطلقة فى العصور المتوسطة ، وإعطاء المرأة حق الأسهم فى جميع أمور الحياة فى كفاحها والخروج مع الرجل متكافئة متساوية ، وجعل الحجاب — فى أى شكل كان — تذكراً لنظام الحرم القديم فى الشرق ، وهلامة استبداد الرجل بالمرأة ، والقضاء عليه خطوة أولى نحو الإصلاح والتقدم ، والاعتقاد بأن قانون الوراثة والنسكاح والطلاق اجتهاد فقهاء المسلمين فى العصور المتوسطة ونتيجة طبيعية للمجتمع البدائى المحدود الذى وجد فى القرنين السابع والثامن الميلاديين ، وإدخال التغيير والإصلاحات فى ذلك المجتمع وصوغه فى قالب المجتمع الغربى بتطبيق المبادئ الغربية ومعاييرها عليه ، فريضة الساعة وواجب الوقت ، وصرف النظر عن الربا والخر والميسر ، وعن العلاقات الجنسية المنطلقة ، والإيمان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارة القديمة واللغات العتيقة ، والإيمان بأهمية الخط اللاتينى وفوائده ، كل هذه النزعات

والإنجازات وما أشبهها التي تحتل محل الحقائق الثابتة لدى الجيل المثقف، وتعد من أمارات التنور والنهضة والتقدم ، كل ذلك نتيجة نظام التعليم الغربي وبيئته الفكرية وجوهر العلمي والعقلي وتراثه التاريخي ليس غير .

إن القادة وولاة الحكم في البلاد المسلمة كلهم إنتاج نظام التعليم الغربي ووليد حضارته ، أما الذين لم يتح لهم أن يتثقفوا في بلد أوروبي وينشأوا في بيئته فإنهم تعلموا في مراكز هذا التعليم في بلادهم ، وتثقفوا بها تحت إشراف ممثليه الكبار ورقابتهم ، إن بعضهم تخرجوا في الكليات الحربية التي يعنى فيها بالتعليم والتربية الغربية عناية فائقة .

وذلك هو السر في أن العالم الإسلامي اليوم يتأرجح بين عقليتين وفلسفتين وجهتين مختلفتين تنصارعان دائماً ، وهذا الصراع ينهى في أغلب الأحوال بانتصار فئة هي أكثر قوة وأكثر تسليحاً ، إنه صراع طبيعي ، وهو إن استحق الأسف فلا يستحق الاستغراب أبداً ، بل كان موضع الدهشة والاستغراب إذا لم ينشأ الصراع ولم توجد هذه النزعة إلى التجدد و « التغريب » .

حل المشكلة :

وحل هذه المشكلة — مهما تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة — ليس إلا أن يصاغ هذا النظام التعليمي صوغاً جديداً يلائم هقائق الأمة المسلمة ومقومات حياتها وأهدافها وحاجاتها ، ويخرج من جميع مواده روح المادية والتمرد على الله ، والثورة على القيم الخلقية والروحية وتعبد الجسم والمادة ، وينفخ فيه روح التقوى والانابة إلى الله ، وتقدير الآخرة ، والعطف على الإنسانية كلها ، فمن اللغة والأدب إلى الفلسفة وعلم النفس ، ومن العلوم العمرانية إلى علوم الاقتصاد والسياسة لا تسيطر إلا روح واحدة ، ويقصى الغرب العقلي ويكفر بإمامته وسيادته ، وتجعل علومه ونظرياته موضع الفحص والدراسة

الجريئة^(١) ويوضح ماذا جنى نفوذ الغرب وسيطرته على الإنسانية والمدنية ، وتدرس هلومه بشجاعة وحرية ، وتعتبر كمواد خام (Raw material) نصنع منه ما يوافق حاجاتنا ورغباتنا ، وهقيدتنا وثقافتنا .

إن هذا العمل ، ولو كانت في طريقه عقبات وهراقيل ، ولو تأخرت نتائجه ، ولكنه حل وحيد للموجة الطاغية التي قد اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ، موجة التجدد والتغرب التي تتحدى الكيان الفكري للإسلام وجهازه الاجتماعي ، وظلت تهدد حياته وبقائه ، ونتيجة لذلك أصحبت عاطفة الشعوب المسلمة وتضحياتها وجهودها وإخلاصها ووفائها (التي هي السبب المباشر للأساء في إنشاء الحكومات الإسلامية وتحرير البلاد المستعمرة) وقوداً خبيراً في نار التجدد والتغرب ، وأصبحت الجماهير المسلمة السليمة المخلصة المتحمسة الصامنة قطعاناً من الغنم يحكم في رقابها هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أي هدف في صمت وهدوء .

لقد كان السر في نجاح الحكم الأجنبي في الشرق الإسلامي واستمراره طبقة الضباط والموظفين الكبار والحكام الذين ربوا تربية غربية خالصة ونشأوا على الطاعة والنظام ، إنهم وضعوا نظام هذه البلاد ، ومارسوه مائة سنة حسب رغبة ولائهم الأجانب وفكرتهم وثقافتهم ، فالطريق إلى تغيير اتجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن يهتم بتعليم هذه الطبقة الإسلامية وتربيتها على أسس الإسلام ، فإنها الطبقة التي تتحكم في البلاد ، وأن نصلح نظام التعليم الذي يخرج هؤلاء الأشخاص .

لقد أصبح من المقرر في كل بلد واع حريص على سلامته وشخصيته أن المعارف

(١) إن كتاب « القرآن والعلم الحديث » للدكتور رفيع الدين نموذج لهذا الأسلوب ، كما توجد هذه الدراسة الجريئة والنقد الحر في كتاب : « الإسلام على مفترق الطرق » للأستاذ محمد أحمد ، وكتاب « تنقيحات » بالأردية و « الحجاب » للأستاذ أبي الأعلى المودودي ، و « العدالة الاجتماعية في الإسلام » لهذه الطب .

ليست إلا جهازاً يفرز المعانى والأسس التى يؤمن بها هذا الشعب ودرجت عليها أجياله ويعيش بها وفيها فى التاريخ الماضى وفى العالم المعاصر، فمن أول واجبات نظام التربية فى جميع البلاد المتقدمة الواعية أن يفرز هذه العقائد والحقائق فى قلوب الناشئة ويغذيها حتى يؤمن بها كحقائق علمية ويتحمس فى سبيل الدعوة إليها والمثابرة عليها، وقد أصبح من المقرر هند أساطين التعليم الحديث فى الغرب أن كل شعب من شعوب العالم إنما يصوغ نظامه التعليمى وفق نظرية الحياة التى يؤمن بها، فيقول Sir Percy Neion الذى يحتل الصدارة بين خبراء التعليم فى بريطانيا فى مقالة له لدائرة المعارف البريطانية :

« لقد سلك الناس مسالك مختلفة فى التعريف بالتعليم، ولكن الفكرة الأساسية التى تسيطر عليها جميعاً أن التعليم هو الجهد الذى يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التى يؤمنون بها .

« إن وظيفة المدرسة أن تمنح للقوى الروحية فرصة التأثير فى التلميذ، القوى الروحية التى تتصل بنظرية الحياة، وتربى التلميذ تربية تمكن من الاحتفاظ بحياة الشعب وتمديدتها إلى الأمام .

إن جون ديوى John Dewey الذى كان تأثيره فى نظام التربية الأمريكى أكبر من تأثير كل رجل فى هذا العصر، يقول فى كتابه « الديمقراطية والمعارف » (Democracy and Education) إن الأمة إنما تعيش بالتجديد وإن عمل التجديد يقوم على تعليم الصغار، إن هذه الأمة بطرق متنوعة تكون من الأفراد الأميين ورثة صالحين لوسائلها ونظرية حياتها وتصوغهم فى قوالب عقائدها، ومناهج حياتها .

ويقول البروفسور كلارك (Prf Clark) : « مهما قيل فى تفسير المعارف فيما لا يحصى عنه أنه سعى للاحتفاظ بنظرية سبق الايمان بها، وعليها تقوم حياة الأمة وجهادها فى سبيل تخليدها، ونقلها إلى الأجيال القادمة .

لذلك ليس من المعقول وليس من الجائز أن تستورد أمة لها شخصيتها ورسالتها ،
ولها عقائدها ومناهج حياتها ، ولها طبيعتها ونفسياتها ، ولها تاريخها وماضيها ، ولها محيطها
الخاص وظروفها الخاصة ، نظاماً تعليمياً من الخارج ، ولا أن تكل وظيفة التعليم
والتربية وتنشئة الأجيال وصياغة العقول إلى أناس — مهما بلغوا من البراعة في تدريس
مواد تعليمية ، وإتقان اللغات والفنون — لا يؤمنون بهذه الأسس والعقائد ،
ولا يتحمسون لشرحها وتعضيدها ، يقول الأستاذ الأمريكي الدكتور (Dr. J.B. Conant)
في كتابه التعليم والحرية (Education and Liberty) :

« إن عملية التعليم ليست عملية تعاط وبيع وشراء ، وليست بضاعة تصدر إلى
الخارج أو تستورد إلى الداخل ، إنما في فترات من التاريخ خسرنا أكثر مما ربحتنا
باستيراد نظرية التعليم الإنجليزى أو الأوروبية إلى بلادنا . »

وعلى هذا الأساس يتفق المعسكران الشرق والغرب ، وقد سبق من أقوال خبراء
التربية وقادة الفكر في أوروبا وأمريكا ما دل على وجهة نظرهم إلى المعارف ، وأنها ليست
إلا أداة مؤثرة ودية لترسيخ العقيدة ونظر الأمة إلى الحياة والكون وتعميق جذورها
في قلوب الناشئة ونفوسها ، ونقل التراث العقلى والعقائدى والاجتماعى إلى الاجيال
القادمة ، وإقناعها بضرورة الاحتفاظ بها ، والمثابرة عليها ، والجهاد فى سبيلها ، فأما
المعسكر الشرقى الذى اشتهر بالثورة على جميع الاسس والقيم ، ونقض القديم ، وبلبله
الافكار ، فإنه ليس أقل تمسكاً بهذه ، النظرية نظرية التطبيق بين التعليم والعقيدة
التي يختارها والفلسفة التي آمن بها ، وإخضاع نظام التربية كله لهذا الغرض ، وصرخه
فى قلبه صياغة دقيقة متقنة — من المعسكر الرأسمالى المنافس ، فيقول عالم طبيعى
من كبار علماء البلاد السوفيتية (Mc Govern) :

« إن العلم الرومى ليس قسماً من أقسام العلم العالمى ، يشغل فى البلاد السوفيتية ، إنه

قسم منفصل قائم بذاته ، يختلف هن سائر الأقسام كل الاختلاف ، فإن سمّة العلم السوفيتي الأساسية ، أنه قائم على فلسفة واضحة متميزة ، إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة إلى أساس ، وإن أساس علومنا الطبيعية الفلسفة المادية التي قدمها ماركس وإنجلز ولينين وستالين ، إنا نريد أن نخوض (وفي أيدينا هذه الفلسفة) في معترك العلم الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية ، التي تناهض فلسفتنا المادية الماركسية بكل هزم وقوة (١) ،

ومن المأسى التي تحير العقل وتجرح القلب أن تظل الأقطار الإسلامية وحدها في فوضى تعليمية ، وغموض والتباس ، بل في تناقض ومصارعة بين العقائد والحقائق ، التي تؤمن بها ، والغايات والأهداف التي خلقت لأجلها ، والرسالة والدعوة التي تحتضنها ، وبين نظام التربية الذي تطبقه والنظريات التي تستوردها ، والأستاذة الذين لا يؤمنون بها ، وعلى الأقل لا ينشطون في تدعيمها وتنميتها ، ولا تفكر في التطبيق بين العقيدة التي تملكها ، وبين التعليم الذي تنفق عليه أكبر جزء من إمكانياتها ، ووسائلها ، مع أنها كانت بحملها الرسالة الأخيرة والأمل الأخير للإنسانية أجدر بهذا التطبيق وأحرص على إزالة جميع العناصر التي تعجن على شخصيتها ، ومقومات حياتها ، ومستقبل أجيالها ، وأغير على عقيدتها ودينها ، من الشعوب الغربية بما فيها من الشيوعية والرأسمالية ، والتي تتناولها دائماً بالتغيير والتحوير ، وتعيش هذه الأقطار متطفلة على مائدة الأمم الأجنبية والنظم الدخيلة ، تقنيس منها وقد تطبقها بحذافيرها ، ولم تفكر إلى الآن في إخضاع جهاز التربية لرسالتها السنوية ، وعقائدها الثابتة ، وعلومها المعصومة عن الخطأ والضلال ، وإزالة جميع العقبات في سبيل هذا الوئام ، والتعاون بين العلم والدين ، وتنصاعه القوى للضادة ، والموجهون للتنافرون ، وسيطر عليها الفصام النكد بين العلم والدين ، والصراع المستميت بين الحقائق الغيبية والمحسوسات المادية ، وبين الايمان والشك ،

وبين الإسلام والنفاق ، وبين الخلق والنبات ، والاستغلال والانتهازية ، وشعر بضرورة ذلك بعض علماء الغرب المنصفين ، فقال أحد كبار أساتذة الدراسات الإسلامية في أمريكا (Charles L. Gedder) في كلمته التي ألقاها في ١٣ مايو عام ١٩٦٦ م في كراتشي :

« إن الإسلام يملك جميع الخصائص التي تستطيع أن تفشر السلام والانسجام في العالم ، إن الغرب يؤمل من المسلمين الذين يحملون الدين الذي أنزله الله ، وكان لهم ماض مجيد مشرق أن يقدموا مبادئ الحياة وفلسفتها إلى الغرب — وبذلك يستطيعون أن يحملوا راية السلام التي عينت لهم في عالم الغد » .

وذلك لا يكون إلا بإنشاء الجيل المؤمن المثقف الذي يجمع بين العقيدة والعلم ، ويؤمن بخلود رسالته وصلاحيتها لكل جيل وعصر ، وإنها هي المنقذة للعالم من النهاية الأليمة التي ترتقبه ، ومن المستنقع الذي يتردى فيه ، وذلك لا يمكن كما لا يخفى إلا بوجود نظام للتربية يقوم على تطبيق بين العقيدة والثقافة ، وبين قوة العاطفة ، وإشراق الروح ، والتهاب جذوة الإيمان ، وبين العلم الواسع ، والفكر النير ، ومعرفة أحدث ما وصلت إليه الأجيال البشرية من تجربة واكتشاف .

المستشرقون ونفوذهم في ميدان التفكير :

المستشرقون وعلماء الغرب الذين كرسوا حياتهم على دراسة العلوم الإسلامية ، ويمسكون إهجاب الأوساط العلمية في الشرق والغرب وإجلالها وتقديرها ، ويقام لأرائهم ونظرياتهم في البحوث الإسلامية في الشرق وزن كبير أثاروا في قلوب قادة العالم الإسلامي اليوم وزعمائه — ممن تثقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام بلغات الغرب — شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية ، وأحدثوا في نفوسهم يأساً عن مستقبل الإسلام ، ومقتناً على حاضره ، وسوء ظن بماضيه ، كما أن لهم سهواً كبيراً في الحث على نكرة « إصلاح الديانة » و « إصلاح القانون الإسلامي » .

إن تاريخ هذا الامتشار قديم يرجع إلى القرن السادس هجرى الميلادى بالوضوح، والعوامل التى كونت هذا التاريخ إنما هى دينية وسياسية واقتصادية، أما العامل الدينى فواضح لا غموض فيه، وهو يهدف إلى نشر الديانة المسيحية وتبليغ دهرتها، وتصوير الإسلام تصويراً يثبت فضل المسيحية ورجحانها على الإسلام، ويبعث فى الطبقة المثقفة إعجاباً بالمسيحية وحرصاً عليها، ولذلك نرى أن الامتشار و« التبشير » يسيران معاً فى أغلب الأحوال، وأن هدد المستشرقين الأكبر أماقفة، وعدد كبير منهم يهود ديانة وجنسا .

والعامل السياسى هو أن المستشرقين بصفة عامة كانوا رواد الدول الغربية فى الشرق، ومن واجبهم أن يمدوها بمدد العلمى، وكانوا مصادر وثيقة للغرب يطلع بها على تفاصيل ومعلومات عن تقاليد الشعوب الشرقية وبلدان الشرق، وعن طبيعتها ومعيشتها، ولغاتها وآدابها، حتى هو اطفالها ونفسياتها، وذلك ليتسنى للغرب أن ييسط نفوذه وسلطته فى الشرق.

وزد إلى ذلك ما يقوم به هؤلاء المستشرقون من الرد على الأفكار والعقائد وقع الحركات والأوضاع التى تسبب للدول الغربية صدها وهرقلة، وتحدث لها مشكلات وهقبات، ويحاولون خلق جو لا تسكاد فخطر فيه معارضة، بل تحدث حالة من التقديس والإجلال حول حضارتهم، حتى يعترفوا بما آثرهم وجلائل أعمالهم، ينبعث فيهم دافع الاقتداء والتقليد الذى يحملهم على الاقتفاء بآثارهم فى سبيل إصلاح البلاد وترقيتها، وتظل سلطنة حضارتهم وعقليتهم مضمونة على النفوس، رغم ذهاب دولهم ونهاية حكمهم.

ولذلك فقد شعرت الدول الغربية بقيمة المستشرقين ومكانتهم شعوراً كاملاً وساعدهم زعماؤها عن كل طريق ممكن، ولتحقيق هذا الغرض يصدر المستشرقون من مختلف أقطار الغرب عدة مجلات ورسائل حول العالم الإسلامى، ينشرون فيها مقالات تحليلية ومواد تحقيقية تبحث عن مشكلات العالم الإسلامى وميوله ونزعاته، ولا تزال تصدر مجلة

« الشرق الأوسط » (Journal of Near East) ومجلة « العالم الإسلامي »
(The Muslim World) من أمريكا ، ومجلة (Le Monde Musulmans)
من فرنسا .

كما أن هناك عاملاً اقتصادياً للاستشراق يتخذه كثير من المثقفين كهنة ناجحة ،
وكثير من أصحاب المكتبات التجارية والقائمين عليها ، يشجعون نشر المؤلفات
والكتب التي تدور حول الإسلاميات والشرقيات ويشرفون على نشرها لما يرون
لها من سوق نافقة في أوروبا وآسيا ، وتنال هذه المؤلفات من القبول والإعجاب
ما يجعلها عظيمة الانتشار ، كثيرة الذبوع ، وهي لاشك وسيلة لتجارة رابحة ، وكسب
أموال خطيرة .

غير أن عدداً من المثقفين يتبنون موضوع الشرقيات والإسلاميات دون تأثير
هذه العوامل ، وبمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم ، ويبدلون فيه جهوداً ضخمة ، ويكون
من المكابرة والتقصير ألا ينطلق اللسان بمدحها والثناء عليها ، وبفضل جهودهم
برز كثير من نوادر العلم والمعارف التي لم تر الشمس منذ قرون ، إلى النشر والاذاعة ،
وأصبحت مصنوعة من الورثة الجاهلين وعاهة الأرضة ، وكمن مصادر علمية ووثائق
تاريخية لها مكانتها وقيمتها صدرت لأول مرة ، بفضل جهودهم ، وقرت بها هيون
العلماء في الشرق .

ورغم هذا الاعتراف بفضلهم وعلمهم لا يمنع الكاتب شيء من أن يصرح أن طائفة
المستشرقين هي التي لم يرافقها التوفيق الإلهي في غالب الأحيان على ما درسته من علوم
القرآن والسنة والسيرة النبوية والفقه الإسلامي والأخلاق والتصوف ، وغاصت في أحشائها ،
ولكنها خرجت صفرة اليد لا حظ لها من الإيمان واليقين ، بل وزادت الفجوة بينها وبين
هذه العلوم لما أضمرته في قلبها من هداوة للإسلام ، وبعد عن الحق ، وأكبر ميب

لذلك هو أن ثمرة الأعمال تابعة لغايتها وهدفها، والمعلوم أن غاية هؤلاء المستشرقين بوجه عام إنما هي البحث عن مواضع الضعف وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية، فلا يرون في مدينة ذات بهجة إلا المزابل والمراحيض، كما هو دأب مفتشى النظافة في كل مكان.

وليس حرمان هؤلاء المستشرقين محدوداً إلى ذواتهم فحسب، ولو كان ذلك وحده لم ينل منا هذا الاهتمام، ولكن الناحية المهمة ذات التأثير العميق لهذه القضية هي أن المستشرقين يركزون كل جهودهم ومساعدتهم على تعريف مواضع الضعف وتمثيلها في صورة مروعة مضخمة، إنهم ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة ويعرضونها كذلك للقراء حتى يروا الذرة جبلاً، والنقطة بحراً، وقد ظهرت حذاقهم وذكائهم في تشويه صورة الاسلام.

ومن دأبهم أن يعينوا لهم غاية ويقرروا في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بكل طريق، ثم يقوموا لها بجمع معلومات — من كل رطب ويابس — ليس لها أي هلاقة بالموضوع، سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب والشعر أو الرواية والقصص، أو المجون والفكاهة، وإن كانت هذه المواد تافهة لا قيمة لها ويقدمونها بعد التويه بكل جراءة، ويبينون عليها نظرية لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم.

إنهم في أغلب الأحيان يذكرون عيباً واحداً ويجودون لتكينه في النفوس بذكر هشرة محاسن، وذلك كي يفتح القارئ أمام سمعة قلبهم ومماحتهم، ويسبق ذلك العيب الواحد الذي يسكن لطمس جميع المحاسن، إنهم يصورون بيئة دعوة أو شخصية، وتاريخها، وهواملها الطبيعية بلباقة وبلاغة تصوران أن هذه الدعوة والشخصية لم تكن إلا نتاج هذه البيئة أو العوامل ورد فعلها الطبيعي، فينكر القارئ أي اتصال بمصدر غير مادي ولا يعترف لهما بقدس وهظمة، وكثير من هؤلاء المستشرقين يدسون في كتاباتهم مقداراً خاصاً من « السم » ويحترسون في ذلك فلا يزيد على النسبة للمينة لديهم حتى

لا يستوحش القارىء ولا يشير ذلك فيه الحذر ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف، إن كتابات هؤلاء أشد خطراً على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء، ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء، ويصعب على رجل متوسط في عقله أن يخرج منها أويتهى من قراءتها دون الخضوع لها.

لقد قام المستشرقون بعملية التحقيق في كل موضوع من مواضيع الكتاب والسنة والسيرة النبوية، والفقه والكلام، كما تحدثوا عن الصحابة الكرام والتابعين والأئمة المجتهدين، والمحدثين والفقهاء، وللمشائخ والصوفية، ورواة الحديث، وعن فن الجرح والتعديل، وأسماء الرجال، وحجية السنة، وتدوينها، ومصادر الفقه الإسلامى، وتطوره في أسلوب لا يخلو من التشكيك وإثارة الشبهات، ويكفى لزعزعة العقيدة والترغيب من الإسلام لرجل ذكى ليس له نظر عميق في هذا الموضوع، ولنا الآن بصدد استعراض على وإيضاح تحريفاتهم وأخطأهم الفنية ودجلهم وتلييسهم، فإنه لا شك موضوع على مهم، وخدمة دينية عظيمة، تحتاج إلى جمع على منظم.

ويكفى أن تقدم الآن ملخصاً لدعوتهم وتربيتهم — بغاية إيجاز — التى يعرضونها على قرائهم المثقفين والشباب الناهض مراراً وتكراراً بعباوين مختلفة، وتسيفها عقول هؤلاء الشباب كحقيقة بديهية معقولة، ولأن هذه الدعوة والتربية لها صلة قريبة بمحركات الإصلاح والتجديد فى الأقطار الإسلامية، ولا يمكن فهمها والاطلاع على حقيقتها بدون ذلك، تقدم فى هذه المناسبة ذلك الملخص مقتطفاً من كتاب العالم المصرى الدكتور محمد البهى الذى جمعه فى كتابه «الفكر الإسلامى الحديث»، يقول:

١ — إن المجتمع الإسلامى، فى صلته بالإسلام لم يكن على نحو قوى إلا فى فترة قصيرة، هى الفترة الأولى على عهد بدائية المجتمع الإسلامى، وبدائية هذا المجتمع هى التى أوجدت نوهاً من التلاؤم بين الحياة فيه وتعاليم الإسلام، ثم بعد مضي هذه الفترة القصيرة البدائية اتسعت الفجوة بين الطرفين: بين المجتمع والإسلام، كمصدر توجيه فى الحياة،

وكما تطورت الحياة للمجتمع الإسلامى بفعل العوامل الخارجية ، الثقافية والسياسية الاقتصادية ، تخلف الإسلام عن أن يجارى تطور الحياة لهذا المجتمع ، وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تركيا الحديثة - مقر آخر خلافة إسلامية - إبعاد الإسلام عن مجال الحياة العامة ، وتركه فى ضمير الفرد مستوراً ، لا يعبر عنه الفرد إلا لنفسه فقط ، وفى غير إعلان أو حماسة .

٢ - إن التخلف عن تنفيذ تعاليم الإسلام ، تملية الضرورة الاجتماعية تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة التى لم يستطع الإسلام أن يكيفها فى ضوء تعاليمه ، ولم يستطع أن يلائم بين تعاليمه وبينها ، والتشدد فى تطبيق تعاليم الإسلام معناه إذن : العزلة فى الحياة ، والتخلف فى استخدام وسائل الحضارة ، والترحيب بالفقر والمرض والجهل ، لسكان المسلمين على نحو ما هو الحال ببلاد المملكة العربية السعودية ، إذ هى البلد الوحيد بين بلاد الإسلام التى جعلت الحكومة الرسمية تعبيراً عملياً عن الإسلام ، وإذن هى النموذج فى تطبيق الإسلام .

٣ - إن التطور ، وهو قانون الحياة العام الذى لا مفر من الخضوع له ، يجب أن يستخدمه المسلمون فى إسلامهم ، ليسايروا العالم الغربى الحديث ، ولينجوا من أسباب الضعف والفساد ، ويجب لهذا أن يتطوروا بالإسلام نفسه كدين .

الجاهة الإسلامية - كى تتطور - يجب أن تسير وفق المثل الغربية وتتفاعل معها فى بيئتها الشرقية ، إذ أن اتجاهات الغربيين فى الفكر ، وفى الحياة ، قامت على مجموعة من التجارب الإنسانية ، واستخدموا فى تكوينها الطريقة « العلمية » وهى الطريقة التى لا تتأثر بخرافة أو عقيدة خاصة ، مستهدفة خير الإنسانية وحدها .

وقد شعر المستشرقون بعد تجربة طويلة امتدت نحو قرنين أن الطريقة التى مارسوها فى تطوير عقلية المسلمين وتسييرها وفق المثل الغربية والاتجاهات المادية لم تنجح حق

النجاح ، وعثروا على الخطأ الأساسى الذى سبب لهم بعض الإخفاق وجعل جهودهم لم تثمر كل الأثمار ، بل قد واجهت بعض الأحيان رد فعل هنيف من الأوساط الإسلامية كان خطراً كبيراً من وجهة نظر الدعوة التبشيرية ، فمزالوا يستعرضون جهودهم ونتائجها وتأثيرها فى ضوء التجربة والواقع حتى توصلوا إلى أن يحدثوا فى طريقهم وأساليب دعوتهم تغييراً أساسياً ، وذلك بأن يقدموا للإسلام تعبيرات جديدة ويدهوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا من أن يغيروا عقلية المسلمين ويقوموا بتطويرها ، وأن تنال جميع حركات التجديد وإصلاح الديانة حيناً وجدت تشجيعاً وتأييداً منهم .

ويدل على هذا التغيير فى العقلية ، والطريقة الجديدة التى ابتكروها العبارة التالية التى تقتطفها من كتاب (Towards Understanding Islam) للكاتب (Harry Gaylord Dorman) ، يقول :

« يتوقع من المبشرين فى الأقطار الإسلامية فى ظرف عدة أعوام أن تشر جهودهم فى تجديد الإسلام وتطويره أكثر من تطوير عقلية المسلمين وتغييرهم ، وبما لاشك فيه أن هذا مجال واسع مفتوح للعمل ، لا يغفل عنه فى أى حال » .

ولو تأملنا قليلا ظهر أن حملة لواء الإصلاح والتقدم (قادة التجديد والتغريب) الذين نشأوا فى العالم الإسلامى فى ظرف نصف قرن مضى ، تتجلى فى أفكارهم وآرائهم وأساليب حياتهم روح هؤلاء المستشرقين ودعوتهم وتربيتهم ، حتى أننا نستطيع القول بأن أفكار المستشرقين إنما هى أساس تفكير هؤلاء القادة ومبدأ عملهم .

إن هؤلاء المستشرقين إنما أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا فى جانب ، وأثبتوا تفوق المثل الغربية وعظمتها فى جانب آخر ، إنهم فسروا تعاليم الإسلام تفسيراً يضعف

قيمة القيم الإسلامية ، ويضعف هلاقة المسلم المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياح والشك بالاسلام ، أو يضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفق وطبيعة الحياة الحاضرة ، وإنما هو عاجز عن مسايرة حاجات العصر ومقتضياته ، وبينما يقول هؤلاء المستشرقون : إن من التشبث بالتقاليد والعرض عليها بالنواجذ والرجعية أن يعمل الانسان بالإسلام -- الذي هو دين الله المختار الخالد -- في هذا العصر الراقى المتقدم المتطور بسرعة وفي استمرار ، إذا هم يدهون الناس إلى إحياء الحضارات العتيقة الفارقة في التاريخ القديم ، وإحياء اللغات البالية التي فقدت كل صلاحيتها للبقاء ، ودفنت تحت أنقاض الماضي السحيق منذ آلاف السنين ، ولم يكن الغرض بمثل هذه البرامج إلا أن يضطرب حبل المجتمع الإسلامي وتمزق وحدة الإسلام ، وتواجه الحضارة الإسلامية واللغة العربية ضرراً ، وتنال الجاهلية القديمة حياة من جديد ، وقد نجحت كتاباتهم وجهودهم في إنشاء طائفة من تلاميذهم الذين قاموا بحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها في مصر ، والحضارة الآشورية ولغتها في العراق ، والبربرية في إفريقيا الشمالية ، والفينيقية في سواحل فلسطين ولبنان ، ووجد لها دعاة وأتباع .

يقول « جب » في كتابه : (وجهة الاسلام) :

« . . . وقد كان من أهم مظاهر فريضة العالم الاسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن ، فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي إندونيسيا وفي العراق وفي إيران ، وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ، ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً مهماً في تقوية الوطنية الشعبية وتدعيم مقوماتها » - (ص ٣٤٢) .

ويقول الأستاذ محمد محمد حسين في كتابه (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) معلقاً على دعوة الفرعونية في مصر التي نشطت في مصر في أوائل هذا القرن :

« .. واجتاحت مصر موجة من الفرهونية تحاول أن تغزو سائر النواحي الثقافية، وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرهونية، وتزعمت صحيفة « السياسة الأسبوعية » هذا الاتجاه الجديد، فأفسحت صدرها لدعايته، وأعان عليه رئيس تحريرها محمد حسين هيكل في شطر كبير من حياته ^(١) »

أولئك هم المستشرقون وتلاميذهم الذين بدأوا يقولون بكل قوة :

« إن لغة القرآن العربية الفصحى إنما هي لاتساير حاجات العصر، فيجب أن تعم اللغة العامية حتى تصبح لغة الجرائد والمؤلفات ». وقد تكررت منهم هذه الدعوة بصورة شائعة جذابة كسبت تأييد المثقفين في مصر وأوقعتهم بجانبها، وقد عنيت حكومات الاحتلال وبمعيدو النظر من الولاة والمستعمرين والمفكرين الغربيين بهذا الموضوع نهاية فائقة، ونشطوا في تحييب هذه الفكرة وترويجها، وقد كان لهذه الدعوة دوى في مصر في فجر هذا القرن أفزع كثيراً من المحبين للإسلام والغيارى في اللغة العربية، يقول الأستاذ محمد محمد حسين في كتابه : « الاتجاهات الوطنية » :

« .. ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ١٩٠٢ حين أُلِف أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في مصر من الانجليز — وهو القاضى ولمور — كتاباً سماه لغة القاهرة، وضع لها فيه قواعد، واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب، كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية، وتنبه الناس للكتاب حين أشادت به «المقتطف» في « باب التقرىظ والانتقاد »، فحملت عليه الصحف، مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التى لا تقصد إلا إلى محاربة الاسلام فى لغته، وفى ذلك الوقت كتب

(١) الجزء الثانى من الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ص ١٣٥ .

حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة ، التي يقول فيها ، متحدثاً بلسان اللغة العربية (١) :

رجعت لنفسي فاتهمت حصاني

وناديت قومي فاحتسبت حياتي.. الخ..

ويقول في موضع آخر :

... وثارت المسألة من جديد ، حين دعا إنجليزى آخر ، كان مهندساً للرى في مصر - وهو السير وليم ولكوكس - سنة ١٩٢٦ إلى هجر اللغة العربية ، وخطا بهذا الاقتراح خطوة عملية ، فترجم الإنجيل إلى ما سماه « اللغة المصرية » ونوه سلامة موسى بالسير ولكوكس وأيده ، فثارت لذلك ثائرة الناس من جديد ، وهادوا لمهاجمة الفكرة ، والتنديد بما يكن وراءها من الدوافع السياسية ، ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرأ من دعاة الجديد في هذه المرة ، فأتخذوا القومية والشعبية ستاراً لدعوتهم ، حين كان لمثل هذه الكلمات رواج ، وكان لها بريق خداع يعشى الأبصار ، وحين كان الناس مقتونين بكل ما يحمل هذا العنوان في أعقاب ثورة شعبية تمخضت عن « الفرهونية » ، وحين كانوا يتحدثون بما صنع الكماليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ، وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به ، وتحريم تدريس العربية في غير معاهد دينية محدودة وضمت تحت الرقابة الشديدة ، وقد مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربية الأصل ينفونها من اللغة التركية كلمة بعد كلمة (٢) .

ولو نجحت هذه الدعوة لآتجت توزع اللغة العربية بين لغات شتى ، وانقطاع صلة العرب عن القرآن والأدب الإسلامى ، وسبب لغة العربية أن تصبح لغة غريبة لهم ،

(١) ديوان حافظ إبراهيم ١ : ٧٥٣ .

(٢) الجزء الثانى : الاتهامات الوطنية في الأدب المعاصر ص ٣٣٦ .

وتفقد مكانتها الدولية ، ويحرم العرب كلهم تراثهم الدينى وروحه ، فيقموا فريسة الإلحاد والردة والخلاقات والاضطرابات بكل سهولة .

كما أنهم دهوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية ، وأثبت تلاميذهم ضرورته من حين لآخر ، وجهروا بذكر فوائده وفضله ، ووقع ذلك فعلا فى مصر كناية الإسلام ، وحسن العربية . يقول الأستاذ محمد محمد حسين :

« تقدم عضو من أبرز أعضاء الجمع العلمى المصرى ، وهو عبد العزيز فهمى — ثالث الثلاثة الذين بنى عليهم الوفد المصرى — فى سنة ١٩٤٣ باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية ، وشغل الجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات ، امتدت خلال ثلاث سنوات ، ونشر فى الصحف وأرسل إلى الهيئات العلمية المختلفة ، وخصصت الحكومة جائزة مقدارها ألف جنيه لأحسن اقتراح فى تيسير الكتابة العربية (١) .

والمعلوم أن ذلك لا ينتج إلا حرمان الأمة العربية وجعلها بقراءة القرآن على وجه صحيح ، وفقدان التراث العلمى — الذى لا يوجد له نظير فى سمته — قيمته وأهميته .

ونستطيع أن نعرف هدف المستشرقين ومدى أفكارهم ، ودقة نظرهم فى تحقيق غرضهم وهدائهم السافر للإسلام بهذه الاقتراحات والتوصيات الآتية الذكر ، وإن مؤلفات أغلبية هؤلاء المستشرقين تستأصل أسس الإسلام وتشكك فى مصادره بما فيها الفقه والحديث ، وتحدث جو الاضطراب الفكرى والارتياح فى المجتمع الإسلامى ، وتبذر فى القلوب بذور الشك والريبة فى تفقه حملة الإسلام وذكائهم (الفقهاء والمحدثين) وقد تحمل مؤلفاتهم من الأخطاء العلمية الفاحشة وسوء الفهم ، وعدم الرسوخ فى اللغة وقواعدها ومن التحريف والتزوير ما يدهو إلى الضحك والعجب ، ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت

قبولاً هاماً في الشرق والغرب ، وأثارت إعجاباً في الطبقة المثقفة الحديثة (وفيها عدد من المثقفين الناضجين) بحسن ترتيبها ، والاستنباط الدقيق للنتائج ، وطريقة عرضها العلمية ، وهي طبقة لا تشفى غليلها مؤلفات علماء الشرق الأقحاح .

ولكى نعرف المكانة التي يحتلها علماء الغرب ، والثقة التي يتألقونها في الشرق يجب أن نعلم أن الجامع العلمية الثلاثة في الشرق الأوسط ، أعني الجمع اللغوي في مصر ، وجمع اللغة العربية في دمشق ، والجمع اللغوي العراقي في بغداد ، لكل واحد منها هدد وجيه من الأعضاء المستشرقين الذين يستفاد من آرائهم ودراساتهم .

ومما يدل على ضعف العالم الإسلامي والعربي وقدر وسائلهما العلمية أن هذين العالمين كليهما يعتمدان على مؤلفات المستشرقين في المواضيع الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد ، وهي مؤلفات تحتل مكانة « الكتاب المقدس » (Gospel) في موضوعها ، فإن كتاب ر . أ . نكلسن ، (R. A. Nicholson) في موضوع تاريخ آداب العرب (A. Literary History) وكتاب الدكتور حتى (Dr H. P. Hitti) عن تاريخ العرب والإسلام (History of Arabs) وكتاب كارل بروكلمان (Carl Brocklemann) في تاريخ الآداب العربية (Geschichte der Arabischen Literature) باللغة الألمانية وترجمتها إلى الإنجليزية باسم (The History of Arab Literature) وكتاب شاخت (Schacht) في مصادر الفقه الإسلامي باسم : (The Origins of Mohammedans Jurisprudence)

كل ذلك مما ينفرد في موضوعه ، ويعد مصدراً هلياً له ، أهميته وقيمه بجاءات الشرق في قسمها العربي والإسلامي ، وعليه أكبر اعتماد المؤلفين في الأقسام الإسلامية في الجامعات .

إن « دائرة المعارف الإسلامية » التي ألفها المستشرقون ولو كان فيها بعض المسلمين

إسهام ضئيل) ، وصدرت منها طبعات متعددة ، في أوروبا وأمريكا ، تعد أكبر مصدر للمعلومات والحقائق الإسلامية ، وأثنى ذخيرة لها ، وتعتبرها بعض البلاد الإسلامية اليوم (كصر وباكستان) أساساً للمعلومات الإسلامية وتقوم بترجمتها إلى العربية والأردية .

ولقد تأثر المستشرقين الهدام ، وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم علماء الإسلام من رجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات العلمية ، ويقدموا للعالم الإسلامي المعلومات الإسلامية المؤكدة ، ووجهة نظر الإسلام الصحيحة ، مع مراعاة الجوانب المحمودة التي يمتاز بها المستشرقون ، بل والزيادة فيها ، كما يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم ممتازة من حيث أصالة التحقيق ، وسعة الدراسة ، وعمق النظر وتأكد المصادر وصحتها ، واستدلالها اللغوي بالنسبة لكتابات المستشرقين ومؤلفاتهم ، وأن تكون حاملة لجميع نواحي الامتحسان ، بعيدة عن الأخطاء والنقائص العلمية .

ومما يجب أيضاً هو أن يقوم هؤلاء العلماء المفكرون باستعراض مؤلفات المستشرقين العلمية ومحاسبتها في ضوء الحقيقة والواقع ، حتى ينكشف الغطاء عن تلبيساتهم ، وأخطائهم في فهم النصوص وبيان المعنى ، ويبدو للناس ضعف مصادرهم التي يعتمدون عليها وأخطاء النتائج التي يستنبطونها منها ، ويطلعون على ما يضمرون في نفوسهم من هداء للإسلام ، وما يكتنونه من أغراض سياسية ودينية في خفايا دهورهم وتربيتهم ، وكل ذلك مؤامرة على الإسلام والأمة الإسلامية يجب إحباطها .

أما بدون الجمع بين هذا العمل الإيجابي الذي يقتضيه تأليف كتب تحليلية وأبحاث عميقة حول المواضيع الإسلامية ، وبين العمل السلبي (بالتحاسبة العلمية) فلا تتحرر الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي من تأثير أفكار المستشرقين المسمومة ، تلك الطبقة التي تعد من أذكي الطبقات في العالم الإسلامي وأكثرها طموحاً ، والتي تدرس في جامعات أوروبا وأمريكا الكبرى ، أو في جامعات بلادها ، وتحب دراسة الإسلام بلغات الغرب التي

تتقنها ، وما لم تحرر هذه الطبقة المثقفة التي رزح تحت تأثير أفكار الغرب وعلمائه من تأثيرهم فلا تزال تواجه الأقطار الإسلامية عاصفة الاضطرابات العقلية، والردة الفكرية ، وينبني حملة التجديد والتغريب ، أفكارهم وآراءهم ، حتى إذا تمت لهم سلطة سياسية حاولوا تطبيق كل ما ينافي روح الإسلام على المجتمع وتنفيذه في الحكم ، ويشكلون بذلك مجتمعاً يشبه المجتمع الإسلامي القديم في الجنس والقوم فحسب ، ولكنه يتجه نحو الغرب والمادية في الحقيقة والواقع ، ويصيح عند ذلك أن يخطب قادة العالم الإسلامي وعلماءه بهذا البيت الفارسي الذي معناه ١ :

مهلا أيها الأهرابي فإن الطريق الذي اخترته يذهب بك إلى باكستان ، وأنت تريد الكعبة ١ .

تخلف العلوم الإسلامية وركود الفكر الإسلامي :

ومن العوامل التي أثرت في انسياق الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي وقادته — الذين ييدهم أزمة الحكم — مع الحضارة الغربية وبعدهم عن الدين وانصرافهم عنه ، ذلك الجمود العقلي والركود الفكري الذي يطرأ على مراكز العلوم الإسلامية وعلى علماءها من مدة طويلة ، ومن أجل ذلك هجرت هذه العلوم الحافلة بالحياة والروح ، الصالحة للنمو والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تندفق بها ومسايرتها مع الحياة المتطورة ، وذلك في عصر كانت حاجتها فيه إلى ذلك أشد وأعظم من حاجة كل عصر .

وقد كان المنهج القديم للدراسات الإسلامية في العصر الماضي يتطور بين حين وآخر يساير الحياة ومطالبها ، ولم تكن هناك ثورات ولا انقلابات إلا نادراً ، ولم يكن في وضعها فرق جوهري ، وإنما كانت تلك الثورات عبارة عن تبادل الشخصيات والأسر الحاكمة ، ولكن واضح المنهج التعليمي في ذلك العصر وزعماء الحركات العلمية في العالم

الاسلامى آنذاك كانوا يقومون بتعديلات مستمرة فى المناهج تشهد بذكائهم واحترافهم بالواقع .

ولما جاء القرن التاسع عشر الميلادى الذى لم تكن فيه انقلابات الأسر والشخصيات الحاكمة ، وإنما كانت ثورة حضارية وانقلابا شاملا ، فزالت حضارة وجاءت حضارة أخرى وذهبت قيم وحلت محلها قيم أخرى ، وأصاب المنهج الدراسى جهود لم يسمح له بالتجاوز عن خطه المرسوم ، وأبى كل تعديل أن يقبله ، وظهر إلحاح شديد على البقاء على الخط القديم والأسلوب الذى اختاره المتقدمون فى وضع المنهج الدراسى فى عصورهم ، ومن بينهم الشيخ نظام الدين الكهنؤى مؤسس « الدرس النظامى » (م ١١٦١ هـ) فى الهند وعلماء الأزهر فى القرن الثامن عشر فى الشرق الأوسط ، فقد أغلق باب الاجتهاد ، ووقف توسيع نطاق الفقه الاسلامى فى القضايا والمشكلات الجديدة التى خلقتها الحضارة الحديثة والاكتشافات الجديدة ، وبالرغم من أن الاجتهاد بشروطه الضرورية كان فريضة علماء الاسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الاسلام إلى العصر المتطور أصبح مقفل الباب مسدود الطريق كما صور ذلك (١) أحد علماء العرب المعاصرين ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتهاد ليس ممنوع الفتح فى نظرهم ، بل هو مفقود المفتاح » .

إن أساليب البيان وطرق التعبير الأسيرة للغلوب التى كانت خاصة العلوم الاسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت ، وذلك فى عصر تجدد فيه التعبير وأساليب البيان ، كما ندر وجود العلماء النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد بخلود الحقائق الدينية وصلاحيه الحياة وتفوق الاسلام ، ويزيحون الستار عن وجه الحضارة الحديثة بنقدهم العلمى المتزن وتحليلهم الدقيق .

الحاجة الى تنوير الفقه الاسلامى :

ومما لا شك فيه أن العالم الاسلامى فى أجزائه المختلفة أنجب شخصيات دينية ممتازة

(١) الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ، أستاذ الفقه الاسلامى بجامعة دمشق سابقا .

أثارت الإعجاب في بعض أوساط العلم الواسعة بنبوغها وفضلها ، وأنقذت طبقة كبيرة من الردة الفكرية ، كما قام بعض العلماء في بعض الأقطار بخدمة الفقه الإسلامي ومشكلاته في إطارهم الشخصي ، وعرضوا الفقه الإسلامي في ثوب قشيب ، ولكن العالم الإسلامي تعوزه حركة علمية قوية دولية ، تعرف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الإسلام العلمية وتراثه المجيد ، وتنفتح في العلوم الإسلامية روحاً من جديد ، وتثبت على العالم المتمدين أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين وأوسعها في العالم ، وهو يقوم على أساس من المبادئ الخالدة ، التي لن تبلى ولن تفقد صلاحيتها في يوم من الأيام ، وهي تصلح لمسيرة الحياة الإنسانية في كل زمان ومكان ، وتغنيها عن كل قانون وضعته أيدي الناس .

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الحاضر ، وهو نداء الوقت ، وصوت الساعة ، وبذلك نستطيع أن نقصد العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي المعاصر من الردة الفكرية والاجتماعية ، ونسد تيار التغريب والتجديد الجارف ، الذي يجرف العالم الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان ، ولقد صدق محمد إقبال ، إذ أبدى أهمية هذا العمل ونتائجه البعيدة المدى ، يقول :

« إنني أؤمن وأعتقد أن من درس أصول قانون العصر الحاضر ، وأثبت خلود تعاليم القرآن وبقائها في ضوء دراسته إنما هو مجدد الإسلام في عصره وأكبر خادم للتنوع البشري ، والمسلمون في كل قطر إنما مشغولون بحرب الاستقلال والتحرير ، أو حاكفون على دراسة القانون الإسلامي ، وبالجملة فإن هذا وقت العمل ، لأن الإسلام كما أعتقد ينقد اليوم على محك العصر الحديث ، ولعل التاريخ الإسلامي لم يشهد فترة مثل ما يشهدها اليوم (١) »

والتدوين الجديد للفقه الإسلامي لا يعني ابتكار قانون جديد يحتاج إلى وضع مبادئ

جديدة ، أو ظهور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود ، إن الفقه الإسلامى ثروة غالية للقانون ونموذج عال للذكاء الإنسانى وجهوده ، يثير الاستغراب ، ولا يوجد له نظير فى ذخائر العالم القانونية ، إنه يحتوى على جزء كبير للحياة ومعظم أحوال العصر القديم وظروفه ، وليست حاجة اليوم إلا أن تستنبط للمسائل الفرعية من أصول الفقه الإسلامى وكتابه التى تنبع من القرآن والسنة ، وذلك لتحقيق مطالب الحياة المتطورة الحاضرة ، وتقديم حلول لمشكلاتها الحديثة .

ولتقدير قيمة الفقه الإسلامى وذخيرته التشريعية تقدم مقتطفاً من مقدمة كتاب « للدخل الفقهى العام إلى الحقوق المدنية » للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء ، أستاذ الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية فى كلية الحقوق بدمشق ، وهو يتحدث حول انطباعات رجال القانون الغربيين نحو التشريع الإسلامى ، فى الندوة التى عقدتها شعبة الحقوق الشرقية للبحث فى الفقه الإسلامى فى كلية الحقوق من جامعة باريس ، باسم : « أسبوع الفقه الإسلامى » .

إنه يقول :

« عتدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولى للحقوق المقارنة مؤتمراً للبحث فى الفقه الإسلامى فى كلية الحقوق من جامعة باريس تحت اسم « أسبوع الفقه الإسلامى » برئاسة المسيو (Milliot) أستاذ التشريع الإسلامى فى كلية الحقوق بجامعة باريس ، ودعت إليه عدداً كبيراً من أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر ، ومن المحامين الفرنسيين والعرب وغيرهم ، ومن المستشرقين ، واشترك فيه من مصر أربعة أعضاء : اثنان من جامعة فؤاد ، وعميد كلية الحقوق فى جامعة إبراهيم ، وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء من الأزهر ، واشتركت فيه أئمة الأساتذة الدكتور معروف الدواليبى عن كلية الحقوق السورية .

وقد حاضر الأهضاء في خمسة موضوعات فقهية من الحقوق العامة والخاصة (المدنية والجنائية والاقتصادية) ومن تاريخ التشريع ، هيئتها مكتب المجمع الدولي للمحقوق المقارنة قبل عام ووجهت الدعوة للمحاضرة فيها ، وهى :

- (١) إثبات الملكية . (٢) الاستملاك للمصلحة العامة . (٣) المسؤولية الجنائية .
(٤) تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها فى بعض . (٥) نظرية الربا فى الإسلام .

وكانت المحاضرات كلها باللغة الفرنسية ، وخصص لكل موضوع يوم ، وعقب كل محاضرة ثانت تفتح مناقشات مهمة مع المحاضر ، وبين المؤتمرين تطول وتقصر بحسب الحاجة ، وتسجل خلاصتها .

وفى خلال بعض المناقشات وقف أحد الأهضاء ، وهو تقيب محاماة سابق فى باريس فقال :

« أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامى ، وعدم صلوحه أساساً تشريعياً فى بحاجات المجتمع المعصرى المتطور ، وبين ما نسمعه الآن فى المحاضرات ومناقشاتها مما يثبت خلاف ذلك تماماً ببراھين النصوص والمبادئ » .

وفى الختام وضع المؤتمرين بالإجماع هذا التقرير الذى نترجمه فيما يلى :

« بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التى عرضت أثناء «أسبوع الفقه الإسلامى» وما جرى حولها من المناقشات التى تخلص منها بوضوح :

١ — أن مبادئ الفقه الإسلامى لها قيمة (حقوقية تشريعية) لا يمارى فيها .

٢ — وأن اختلاف المذاهب الفقهية فى هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوى على ثروة من المفاهيم والمعلومات ، ومن الأصول الحقوقية ، هى مناط الاعجاب ، وبها يتمكن الفقه الإسلامى أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها .

يعلنون رغبته في أن يظل أسبوع الفقه الإسلامى يتابع أعماله منة فسنة ، ويكلفون مكتب المؤتمر وضع قائمة للموضوعات التى أظهرت المناقشات ضرورة جعلها أساساً للبحث فى الدورة القادمة .

ويأمل المؤتمر أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامى يسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه ، فيكون موسوعة فقهية تعرض فيه المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة .

بارقة الأمل :

ولكن الطبقة المثقفة الجديدة التى تحتل اليوم مركز القيادة ، لثقافته العصرية وكفاءاته الحديثة تحمل من سلامة التفكير وصلاحيه قبول الحق نصيباً غير منقوص ، بالرغم من علاقتها وطبيعتها الخاصة ، بل قد تفوق هذه الطبقة فى هزمها وقوة إرادتها واعترافها بالحقيقة بعض الطبقات الأخرى وتمتاز هنا . إن أفراد هذه الطبقة عندما يؤمنون بمبدأ يرون من الواجب عليهم أن يستنفدوا كل طاقتهم فى تبليغه ونشره ، ويستفرغوا فيه جهودهم وقوتهم إلى آخر مدى ، فيها كثير ممن يحبون الإسلام ويؤمنون به كبدأً وعقيدة ، وقد منحت هذه الطبقة جماعة المسلمين رجالاً غيارى ، صائبي الفكرة ، بعيدى النظر ، متفانين فى خدمة الإسلام ، مجاهدين فى سبيله ، وكم من حركات إسلامية قامت على أكتاف الأبطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة .

وفى الشرق الأوسط لم يظفر السيد جمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده والشيخ حسن البنا بخيرة رجالهم إلا من هذه الطبقة ، كما أن الهند منذ بدء حركة الخلافة إلى الحركات الدينية المعاصرة نالت أفضل رجالها وأقواهم إرادة من هذه الطبقة نفسها ، فإذا قام اليوم دعاة الدين بتبليغ رسالة الاسلام إلى هذه الطبقة بكل اخلاص ونزاهة ، ونجحوا فى تثقيف عقليتهم بثقافة الاسلام وإقصاء بذرة الفساد التى بذرتها

الثقافة الغربية في عقولهم ونجحوا في إشعال شرارة الايمان التي لا تزال كامنة تحت الرماد ، نشأ فيها رجال أفذاذ متفانون في حب الاسلام أمثال الشاعر محمد إقبال والزعيم محمد علي ، وسيكون ذلك اكتشافاً مدهشاً ، وبالتالي ساراً لدعاة الاسلام .

ولتغيير الوضع العالمي وإحداث ثورة على الأوضاع السائدة في العالم الاسلامي ، يجب على دعاة الدين أن يوجهوا عنايتهم وجهودهم إلى هذه الطبقة ، فلم يبذل العالم الاسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه الطبقة وانحرافها ، وبذلك اتجه العالم الاسلامي اليوم من الفكر الاسلامي الخالص إلى التفكير الغربي الخالص ، وصار الجمهور بيد القيادة اللادينية كالقطعان من الضأن والغنم ، وعلى إصلاح هذه الطبقة المثقفة يتوقف انصراف الأقطار الاسلامية من التفكير الغربي إلى الفكر الاسلامي الصحيح .

ولاداعي إلى اليأس والتشاؤم ، فإن هذه الطبقة كما وصفها محمد إقبال :

« إن إقبال ليس يائساً من مزرعته الخربة ، إنما إذا تسدّت وابتلت قليلاً^(١) أتت بحاصل كبير » .

(١) يشير إلى أن هذه الطبقة المثقفة — الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها — إذا رزقت حظاً من الايمان والحنان ، وقوة الماطفة ، ورقة الشعور ، مع ثقافتها العصرية وقوة الارادة ، وحب الواقع ، لسكان لها شأن عظيم ، ومثلت دوراً رائداً في خدمة الاسلام ، ولنهاض الأمة .

الموقف الثالث

إذن فما هو الموقف الثالث ، وما هو الموقف العادل الذى يجب أن يقفه العالم الإسلامى تجاه هذه الحضارة الغربية ؟ .

إنه لا يمكن تحديد موقف العالم الإسلامى تجاه الحضارة الغربية حتى نعرف طبيعة الأمة الإسلامية ، ومركزها فى هذا العالم ، ثم نعرف موقفها من هذه الحياة التى تصوغ الحضارات ، وتشكل المجتمعات والمدنيات .

مركز الأمة الإسلامية ورسالتها :

إن الأمة الإسلامية هى صاحبة الرسالة الدينية الأخيرة ، وهذه الرسالة هى التى تسيطر — ويجب أن تسيطر — على جميع مواقفها ، وتصرفاتها ، مركزها مركز القيادة والتوجيه ، والحسبة على العالم ، والقرآن يعلن بقوة وصراحة : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » ، وتؤمنون بالله ، فلا يجوز أن يكون مكان هذه الأمة فى مؤخر الركب وفى صف التلاميذ والחסية ، وأن تعيش على هامش الأمم وترضى — من القيادة والتوجيه ، والأمر والنهي ، والخلق والإبداع — بالتقليد والتطبيق ، والخضوع والإطاعة ، فلا يكون موقفها الصحيح إلا موقف الحر الكريم ، القوى الإرادة ، المستقل التفكير ، الذى يأخذ — إذا اضطر واحتاج — من حوله بإرادة واختيار ما يطابقه ويلائمه ، وما لا يبرزؤه فى شخصيته وتفوقه وامتيازه ، وثقته بنفسه ومركزه ، وينبذ ما لا يلائمه ويضعف شخصيته ومركزه ويفقده امتيازه ويدبجه فى غيره ، ولذلك نهيت هذه الأمة عن التشبه بقوم وشاراتهم^(١) .

(١) قال العلامة الحسين بن محمد عبد الله الطيبي (م ٧٤٣ هـ) فى كتابه الكاشف عن حقائق السنن المحمدية « شرح مشكاة المصابيح » فى شرح حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » الذى أخرجه —

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة ، ورسالة كاملة في العالم ، وحضارتها وثقافتها ، وكفاحها ، وإنتاجها ، وكل ما يتصل بها من حركة ونشاط خاضع لعقيدها وغاياتها ورسالتها ، فلا قيمة عندها لفلسفة تقول : « العلم للعلم » و « القوة للقوة » و « الاكتشاف للاكتشاف » ، وكذلك ليس من مهمتها بسط السيطرة على الإنسان أو على الأكران ، وتسخير الطاقات البشرية ، أو القوى الطبيعية والفلكية لإثبات قوتها أو تقرير فتوحها المادية والعلمية ، فإن ذلك عندها ضرب من العبث ، ونوع من الأنانية المتضخمة ، والقرآن يتلو عليها ويضبط اتجاهاتها وطموحها بقوله : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين ^(١) » .

المؤمن القوى العليم الصالح للمصلح :

إنما يسمح لها الإسلام بالكفاح في سبيل الحياة والطبيعة والعلم — وقد يحث عليه — لصالح البشرية وللغايات الكريمة إلى حد الضرورة ، وقد ضرب الله لها مثلاً في القرآن : « بالإنسان القوى العليم الصالح المصلح الذي يسخر القوى الكونية والمادية ، ويملك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل ويوسع فتوحه ومغامراته ، وهو في كل ذلك ، وفي أوج قوته وسلطته وميادته ، وتسخيره للقوى والأسباب ، مؤمن بربه ، خاضع له ، مؤمن بالآخرة ، مساعٍ لها ، مقرر بضعفه ، رحيم بالإنسانية وبالألم الضعيفة ، حالم للحق ، يستخدم كل قوته وجهوده ومواهبه ، وجميع وسائله وذخائره لخدمة الإنسانية ، وتكوين المجتمع الصالح ، وإعلاء كلمة الله ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة

== أحد وأبو داود « هذا عام في الخلق والخلق والشمار ، ولما كان الشعار أظهر في التشبه ذكر هذا الباب » . قال العلامة نور الدين هلي بن سلطان محمد المروى المعروف بـ « علا على الفاري » (م ١٠١٤) في المرقاة : « قلت بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير ، فإنه الخلق المروى لا يتصور فيه التشبه ، والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التظاهر » (ص ٤٣١ ج ٤) .

الناس والمادة إلى عبادة الله ، مسيرة مثلها سليمان بن داود في عصره ، ومثلها ذو القرنين في عصره ، ومثلها الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون في عصورهم (١) .

الحياة كمرحلة عابرة ووسيلة للآخرة :

أما موقفها من هذه الحياة ، فهو موقف من لا يراها الغاية الأسمى والمثل الأعلى ، ومصدرة المنتهى في السعادة والتقدم ، إنما ينظر إليها كمرحلة «عابرة» لا بد من اجتيازها ، وكوسيلة للوصول إلى الفوز الأكبر ، والحياة الدائمة ، والعيشة الراضية ، إن القرآن يقرر — بكل وضوح وقوة — قصر هذه الحياة الدنيا ، وتفاهتها وتضاؤلها في جنب الآخرة ، فيقول مثلاً : « فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » (٢) . ويقول : « وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » (٣) . ويقول : « اعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ، كَثَلٌ غِثٌّ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ، ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْغُرُورِ » (٤) .

ويقرر كذلك — في وضوح وقوة — أنها قنطرة إلى الآخرة ، وفرصة للعمل ، فيقول : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » (٥) . ويقول : « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ » (٦) . ويقرر أن الآخرة خير وأبقى ، فيقول : « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (٧) ، ويقول : « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا »

(١) تفسير سورة الكهف المؤلف «المسلون» المجلد السادس عدد ٤ .

(٤) الحديد ٢٠ .

(٣) العنكبوت ٦٤ .

(٢) براءة ٣٨ .

(٧) الانعام ٣٢ .

(٦) المائدة ٢ .

(٥) الكهف ٧ .

وزينتها وما همد الله خير وأبقى أفلا تعقلون^(١) « ويذم ويشنع على من يؤثر الدنيا — هذه الغانية العارضة السقيمة الناقصة — على الآخرة الباقية الخالدة ، الواسعة الصافية من الأكدار ، الخالية من الأخطار ، فيقول : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون^(٢) » ، ويقول : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُمخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون^(٣) » ، ويقول : « وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ^(٤) » ، ويقول : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون^(٥) » ، ويقول : « فَأَعْرَضَ عَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى^(٦) » ، ويقول : « إِنْ هَؤُلَاءِ يَجِبُونَ الْعَاجِلَةَ ، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا^(٧) » ، ويقول : « فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى^(٨) » .

ويمدح من يجمع بين الدنيا والآخرة مع إشار جانب الآخرة على جانب الدنيا ، ومعرفة قيمتها وفضلها والحرص عليها ، فيقول : « فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ^(٩) » ، ويقول على لسان نبي الله موسى : « وَآ كُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ^(١٠) » ، ويمدح خليله إبراهيم عليه

-
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| (١) القصص ٦١ . | (٢) يونس ٧ — ٨ . |
| (٣) هود ٩٦ . | (٤) إبراهيم ٣ . |
| (٦) النجم ٢٩ — ٣٠ . | (٧) الإنسان ٢٧ . |
| (٨) النازعات ٣٧ — ٣٨ — ٣٩ . | (٩) البقرة ٢٠٠ — ٢٠١ . |
| (١٠) الأعراف ١٥٦ . | (٥) الروم ٧ . |

الصلاة والسلام فيقول : « وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين »^(١) .

وخير ما يمثل موقف المؤمن من هذه الحياة ، ويحدده بدقة ومقدرة ليست فوقها دقة ومقدرة ، هو الجملة الحكيمة الماثورة عن رسول الله ﷺ : « إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتكم للآخرة »^(٢) ، فالمسلم يجمع بين الانتفاع بمرافق الحياة وأسباب الدنيا واستخدامها كشيء « خُلِقَ لأجله وسخر له ، وبين السعي للآخرة والكفاح لها كغاية « خُلِقَ لأجلها ، فهو ينظر إلى الدنيا وقواتها ووسائلها كمطية ومركب لا كراكب ومتصرف ، وكمالوك ورقيق لا كمالك ومسيد ، ووسيلة لا كغاية ، وينظر إلى الآخرة كغاية ينهي إليها ووطن يلجأ إليه ، فيجمع عليه همه ويرحق له قواه ويبحث إليها مطينه ، وذلك مثل النبوة الذي مثله الرسول ﷺ إذ قال : « مالى وللدنيا وما أنا والدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها »^(٣) .

وقد تجلت هذه النفسية القرآنية ، أو النظرة القرآنية إلى الحياة في حياة النبي ﷺ وتعاليمه وسلوكه ، وكلامه وهواطفه ، وأمانيه ودعائه ، وسره وعلمه ، وتجلت كذلك في حياة الصحابة الذين تربوا وتكونت سيرتهم وعقليتهم في حضائنه وتحت إشرافه ، ومن كان على نهجهم وعلى غرارهم من التابعين والمؤمنين من هذه الأمة ، بحيث قد صار ذلك طابعا لحياتهم ، ومزاجا لا ينفك عنهم ، وأصبح من الحقائق التاريخية التي لا يمارى فيها .

وهنا تتعارض الأديان السماوية ، وتعاليم النبوة ، أو مدرسة النبوة — إن صح التعبير — مع الفلسفات المادية ، والتفكير المادى الذى يلح على أن هذه الحياة الدنيا

(٢) رواه الطبراني في الأوسط .

(١) النحل ١٢٢ .

(٣) رواه حمد أو الترمذى .

هى كل شىء ، وهى المنتهى ، ويبالغ فى تمجيدها وتقديسها والاحتفاء بها ، والحرص على ترفيها وتزيينها .

حضارة قائمة على القيم الدينية والروحية :

وقد كان من المصادفات الأليمة المحزنة ، والمأسى الفاجعة للبشرية أن الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت فى عصر قد ثار على الدين وأسس من الإيمان بالغيب وغير ذلك ، وفى أمة قد ثارت على الذين تزعموا الدين واستغلوه لشهواتهم وأناياتهم ، واشتد غضبها عليهم لسوء سيرتهم وهمجيتهم ووقوفهم فى سبيل التقدم وحرية العقل والعلم ، فترافق نشوء الحضارة والصناعة والاتجاه للمادى العنيف ، الاتجاه إلى تنظيم الحياة على أسس مادية خالصة ، وقطع صلة المجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرف هذا الكون ، وكل ذلك اقتضته سلسلة الأسباب وطبائع الأشياء ، ووضع أوروبا الخالص ، فشبت هذه الحضارة واختمرت وهى المسيطرة على القوى والأسباب ، قد بلغت الغاية فى التقدم والصناعة وعلوم الطبيعة حتى استطاعت أخيراً أن تعدم المساحات والأبعاد ، وتتجاوز الكرة الهوائية ، إلى غير ذلك من الفتوح فى دائرة العلوم الطبيعية والفلكية (١) .

سيطرة « المادية » على قادة التجديد فى الشرق الإسلامى :

وقد انتقلت هذه النفسية المادية إلى قادة حركات التجديد ، وبالأصح التقريب فى الشرق الإسلامى وتواضعوا — من عهد « كمال » إلى عهد « جمال » — على الافتتان بالتقدم المادى ، واتخذوا القوة والرفاهية إلهاً يقدر ويعبد وينكفر بغيره ، ويضحي على أنصابه بكل القيم الخلقية والروحية ، وما ليست له قيمة مادية ، وحسب القارىء أن يقرأ خطب هؤلاء الزعماء القوميين والقادة السياسيين ، وما يكتبونه بين آونة وأخرى ، وما يدلون به من تصريحات ، وما يتخذونه من إجراءات رسمية وخطوات

(١) منقول من تفسير سورة الكهف للمؤلف المنشور فى « المسلمون » المجلد السادس

عملية ، وما يعاملون به الأحزاب التي تفكر غير هذا التفكير ، وتسير غير هذه السيرة ، وتنتقد هذه الاتجاهات ، وحسبه أن يقرأ مشاريع الحكومة والخطط المستهدفة ومجالات النشاط والحركة والحماسة في الدوائر الرسمية ، يراها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتها مادياً ، ورفع مستوى الحياة ، ولججارة الشعوب التي لا تعرف غير المادة والمحسوسات حقيقة ، ولا تعرف غير القوة إلهاً ، ولا تعرف غير التقدم المادى والرفاهية الدنيوية هدفاً وعرضاً ، ولا تعرف غير مجموعة الأفراد الذين تربط بينهم رابطة قومية أو معاهدة سياسية — مجموعة بشرية ، تستحق الاحترام والاهتمام ، إن هذه هي النفسية التي جرت على العالم الشقاء والبلاء في كل زمان ، وهي العقلية الضيقة السقيمة التي حاربها الأديان ، وجاء يحورها الإسلام ، وإن احتضان قادة بلد إسلامي لهذه الفكرة والعقيدة المادية الضيقة نكسة عظيمة في التفكير لا تدل إلا على ضعف الإيمان وسوء التربية ، وسقوط الهمة ، وقصر النظر ، وشقاء هذه البلاد أولاً ، وشقاء العالم الإنسانى ثانياً .

إن الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية ومركز هذه الأمة في العالم ، ومعرفة رسالتها والإيمان بقيمتها ، والضغط على قيمة الآخرة وما بعد هذه الحياة — من سعادة وشقاء وجنة ونار — والتركيز على الجانب الخلقى والروحي من الحياة ، هو الخط الفاصل الذي يشكل الحد الفاصل الرسمي بين الحضارتين ، حضارة يوافق عليها الإسلام ، ويتحمل مسئوليتها ، ويباركها ، وتتجلى فيها الشخصية والأصالة والاتباع ، وحضارة ينبرأ منها الإسلام ويخسر فيها المسلمون ، وتتجلى فيها العبودية والرضوخ والاستسلام ، والعبادة التي لا تعرف إلا تقليد البيغاوات ، ومحاكاة القروود .

اهمية الحضارة في حياة الأمة :

والحضارة عميقة الجذور في أعماق النفس الانسانية وفي مشاعر الأمة وأحاسيسها وتجريد أمة من حضارتها الخاصة التي نشأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها ، وكان في صياغتها نصيب كبير للذوق الديني الخاص ، وطابع هذه الأمة الخاص ، مرادف

لعرزلها عن الحياة وتحديداتها في إطار العقيدة والعبادة والطقوس الدينية الضيق ، وفصل حاضرها عن ماضيها وأثر هذا التحويل كان عميقاً دائماً في حياة الأمم والمجتمعات البشرية ، فإنها ذابت تدريجياً في بوتقة الأمم التي اقتبست منها هذه الحضارة بمعانيها الواسعة ، وكان انسلاخها عن العقيدة التي بقيت متمسكة بها سهلاً .

وليس المقصود من إبراز ناحية خطر الحضارة الغربية واقتباسها على الشخصية الإسلامية وكيان الأمة المسلمة هو تحريم الاستفادة من الحضارة الغربية في مرافق الحياة واقتباس بعض ما توصل إليه العلم والصناعة والاختراع في الغرب من وسائل تسهيل وترفيه ، وإخلاق الباب على مصراعيه ، فإن ذلك لا يقوله عاقل فضلاً عن مطلع على روح الدين وتعاليمه ، والإسلام لم يزل ولا يزال واسع الأفق متفتح القلب والنظر في الاستفادة بكل ما يصلح وينفع ، ولكن مفهوم الحضارة الغربية في هذا المقال هو أوسع من اقتباس الآلات والمخترعات والتجارب المفيدة في الحياة العامة ، إنها تشمل الأفكار والقيم والمفاهيم والمثل وصيغ الحياة كلها بالصيغة الغربية والتخطيط المدني الشامل واقتباس أساليب الحياة التي لا تتفق مع تعاليم الإسلام ومعاييره في الطهارة والنظافة والاعتدال والاقتصاد والوقوف عند الحدود التي رسمتها الشريعة الإسلامية ، ويعسر على المسلم معه التأدب بآداب الشرع والعمل بالسنن النبوية الكثيرة ، ويتعد بها عن الحياة الإسلامية التي عاشها الرسول والصحابة والتابعون لهم بإحسان ابتعاداً كلياً ، وتضفي على الأمة شخصية أجنبية لا تعرف فيها إلا بالأسماء الإسلامية أو بالأزواء التي لا تزال بعض الشعوب العربية أو الإسلامية محافظة عليها ، أو عندما يرتفع صوت الأذان من منائر مساجدها ، أو عندما تدخل في المساجد على قلة عدد الداخلين في بعض البلاد وكثرتهم في بعضها ، فلا يربطها بالإسلام إلا خيط رقيق من عقيدة وتقاليد دينية ، إذا انقطع هذا الخيط — لا سمح الله بذلك — انقطع كل شيء .

وأعتقد أنه من الميسور جداً الجمع بين التسهيلات المدنية والاستفادة بالآلات

والمحترعات وما وصل إليه العلم الحديث ، وبين ما يمتاز به الحضارة الإسلامية من جمال وبساطة وجدية وعناية بالطهارة والنظافة والابتعاد عن الاسراف والتبذير والاغراق في المظاهر الخارجية ، إذا وفقت الحكومة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية للتخطيط المدنى المستقل ، البعيد عن التقليد الأعمى والارتجالية ومركب النقص ، وإذا توافر عندها الذكاء والأصالة والإيمان بفضل التعاليم الإسلامية والحضارة الإسلامية التى تنبثق عنها وتقوم عليها ، والاعتداد بشخصيتها ، وكان هذا التخطيط أجمل وأفضل وأكثر جلباً للأنظار واستهواء للقلوب ، وأبعث على الاحترام والتقدير ، ويؤم هذه المدن عدد من السياح بل من من قادة الفكر ورواد العلم أكبر من العدد الذى يؤمها الآن من المنزهين ، وربما يكون هذا الطراز الجميل الأصيل من المدنية باعثاً لكثير من الأقطار الغربية على تقليد بعض هذه الجوانب واقتباسها وهى الأقل على التفكير فيها وتقديرها ، كما كان الشأن مع الحضارة الإسلامية الأندلسية التى كان لها تأثير عميق فى الحضارة الغربية وفلسفتها وآدابها .

ولكن مع الأسف الشديد لم يوفق لذلك قطر واحد من الأقطار الشرقية والغربية العربية والحكومات الإسلامية ، ولم تكن عند أحدها جراءة كافية تحملها على مجرد هذه التجربة ، وكانت النتيجة أن أصبحت هذه الأقطار كلها نسخة ناقصة من المدنية الغربية وصورة شاحبة لها ، لا تسترعى اهتمام الغربيين ولا تحرك فيهم مشاعر الاجلال والاحترام ، وإنما يقولون إذا زاروا هذه المدن متفرجين أو مشاهدين : « بضاعتنا ردت إلينا »

محنة ذكاء وقوة إرادة :

إن التصميم الحضارى لمحنة ذكاء ، وعصامية وعبقرية ، وقوة إرادة ، وفقه دين ، ليس مجرد عملية نقل وتطبيق ، وتعديل وتحسين ، إن الإسلام قد حدد حدود الحلال والحرام ، وحرم تخطى هذه الحدود ، وأفسح المجال بينها للتمتع الكريم النهي ، فى غير إسراف

وإجفاف ومس بمقوق الآخرين وحظوظهم ، ومن غير تعرض لخطر الوقوع في الإثم والفحشاء والتبذير ، والحياة التي لا تليق بالذكور الرجال ، والكرام الأقوياء ، وهذه هي الروح التي تسيطر على أحكام اللباس والطعام والعشرة والاجتماع والمتعة والمدة ، وحث على مراعاة المصالح ، والتجنب من المضار والفساد ، وإعداد الممكن المستطاع من وسائل القوة والدفاع ، واقتباس الصالح النافع من العلوم والحكمة ، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب مقومات الشخصية والكرامة القومية — الإسلامية — وبشرط أن لا ينشأ ذلك في الأمة شعوراً بالنقص ، وقصوراً في الثقة ، وروح اندفاع سريع متهور إلى تقليد الآخرين ، والتشبع بروحهم ، وإجلال حياتهم وتقديسها .

نعومة حرير وصلابة حديد :

إنها أساس حضارة تملك نعومة الحرير وصلابة الحديد ، نعومة الحرير في مسايرة للمتغضبات والحاجات والحقائق ، غير مفترضة ولا مختلفة ، وغير متخيلة ولا مبالغاً فيها ، وصلابة الحديد ، وثبات الجبال على حدود العقيدة والأخلاق ، إنها مفتوحة للعقل والضمير ، منسجمة الصدر ، لاقتباس العلوم النافعة التي نشأت وتكونت في جانب بعيد في هذا العالم ، واقتباس النظم والأساليب التي لا تمس جوهر الدين ولا تغير وضع الأخلاق .

الإفادة من الغرب ومجالها :

وأحل هذا الفصل الذي يحدد موقف العالم الإسلامي من حضارة الغرب وثقافته بقطعة جميلة من كتاب : « الطريق إلى مكة » للأستاذ محمد أسد ، فقد بدا فيها الاتزان والحصافة الفكرية ، وهي تحدد — بلباقة فائقة ومقدرة كبيرة — الخط العادل للمتزن الذي يجب أن يسير عليه العالم الإسلامي في الإفادة من الغرب ، وتبني الوسائل الحديثة . يقول محمد أسد :

« إن عالم الإسلام والغرب لم يكونا يوماً أقرب أحدهما من الآخر ، كما هو اليوم ،

وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي ، ذلك أن أرواح الكثيرين من المسلمين المسلمات لتتغصن رويداً رويداً تحت تأثير العوامل الثقافية الغربية ، إنهم يتركون أنفسهم ، يعتمدون عن اعتقادهم السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة يجب أن لا يكون سوى واسطة لتحسين أحاسيس الإنسان الروحية ، إنهم يسقطون في وثنية « التقدم » نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعد أن صغروا الدين إلى مجرد صلصلة رخيمة في مكان ما من مؤخرة الأحداث ، ولذلك تراهم يصغرون مقاماً ولا يكبرون ، ذلك أن كل تقليد ثقافي ، بخلاف الخلق والإبداع لا بد أن يحقر الأمة ويقلل من شأنها .

أنا لا أهني أن المسلمين لا يستطيعون أن يفيدوا كثيراً من الغرب ، وبخاصة في مجال العلوم والفنون الصناعية ، ذلك أن اكتساب الأفكار والأساليب العلمية ليس في الحق « تقليداً » ، وبالتأكيد ليس في حالة قوم يأمرهم دينهم بطلب العلم حيناً يمكن أن يوجد ، إن العلم لا غربي ولا شرقي ، ذلك أن الاكتشافات العلمية ليست إلا حلقات في سلسلة لا نهاية لها من الجهد العقلي الذي يغم الجنس البشري بكامله ، إن كل عالم يبني على الأسس التي يقدمها له أسلافه ، سواء كانوا من بني أمته أو من أبناء أمة غيرها ، وعملية البناء والإصلاح والتحسين هذه تستمر وتستمر ، من إنسان إلى إنسان ، ومن عصر إلى عصر ، ومن مدنية إلى مدنية بحيث إن ما يحققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال علمية جلية لا يمكن مطلقاً أن يقال أنها « تخص » و « تعود إلى » ذلك العصر أو إلى تلك المدنية ، فقد يحدث في مختلف الأزمنة والعهود أن تسهم أمة ما ، أمضى عزيمة وأشد همة من غيرها ، بنصيب أكبر في صندوق المعرفة ، ولكن الجميع مع الزمن يشتركون ، وبصورة شرعية صحيحة في هذه العملية ، لقد جاء حين كانت مدنية المسلمين أقوى وأمضى من مدنية أوروبا ، فنقلت إلى أوروبا كثيراً من الاختراعات الصنافية والفنية ذات الطبيعة الثورية ، وأكثر من هذا : مبادئ « تلك الطريقة العلمية » نفسها التي يركز إليها العلم الحديث ، والمدنية الحديثة ، ومع ذلك فإن الاكتشافات جابر بن حيان الكيمياوية لم تجعل من الكيمياء

علماً « هرياً ». كذلك لا يمكن أن يقال أن الجبر وعلم المثلثات هما علما « إسلاميان » مع أن الأول منهما بسطه الخوارزمي ، والثاني البتاني ، وكلاهما كانا مسلمين تماماً ، كما لا يستطيع أحد أن يتكلم عن نظرية الجاذبية « الانكليزية » مع أن صاحبها كان إنكليزياً ، كل هذه الأعمال العلمية العظيمة هي ملك مشترك بين الجنس البشري كله ، وإذن فإن المسلمين إذا تبنوا ، كما هو من واجبهم أن يفعلوا ، الطريق والوسائل الحديثة في العلوم والفنون الصناعية ، فإنهم لا يفعلون أكثر من اتباع غريزة التطور والارتقاء التي تجعل الناس يفيدون من خبرات غيرهم ؛ ولكنهم إذا تبنوا — وهم في غير حاجة إلى أن يفعلوا ذلك — أشكال الحياة الغربية والآداب والعادات والمفاهيم الاجتماعية الغربية فإنهم لن يفيدوا من ذلك شيئاً ، ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم في هذا المضمار لن يكون أفضل وأسمى مما قدمت لهم ثقافتهم نفسها ومما يدلهم عليه دينهم نفسه .

ولو أن المسلمين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرقي وسيلة لا غاية في ذاتها ، إذن لما استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب ، بل ربما استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة الضائع^(١) .

الفراغ الأكبر والعبرى المطلوب :

إن الفراغ الهائل الأكبر في العالم الإسلامي هو إلى الحاجة ذلك العبرى العاصمى الذى يواجـه المسلمون بـ « سر » بـ « بية بشجاعة وإيمان وذكاء ، ويشق له طريقاً خاصاً بين مناهجها ومذاهبها ، وبين فضائلها وذائلها ، طريقاً يترفع فيها عن التقليد والمحاكاة وعن التطرف والمغالاة ، غير خاضع فيها للأشكال والمظاهر ، والمفاهيم السطحية ، متمسكاً بالحقائق وأسباب القوة ، وباللباب دون القشور .

(١) الطريق إلى مكة للاستاذ محمد أسد « ليوبولد - أبقا » ص ٣٧٤ — ٣٧٦ .

العبرى العصامى الذى يشق له ولبلاده وأمته طريقاً مبتكراً ، ويجمع فيها بين الإيمان الذى اختص به الأنبياء والرسل ، والدين الذى أكرمه الله وأمنه به عن طريق محمد ﷺ ، وبين العلم الذى ليس ملك أمة ولا بلد ولا عصر ، يأخذ من الدين الدوافع الخيرة التى هى أعظم قوة وأغنى ثروة فى خدمة الإنسانية وبناء صرح المدنية ، والغايات الرشيدة الصالحة التى لا يوحىها إلا الدين السماوى والتربية الدينية السليمة ، ويأخذ من الحضارة الغربية الآلات والوسائل القوية الكثيرة التى أنتجتها وتوصلت إليها فى سيرها العلمى الطويل وفى جهادها المتواصل الشاق ، ولم ينتفع بها الغرب لإفلامه فى هذا الإيمان وفقره فى هذه الدوافع الخيرة ، وفى هذه الغايات الصالحة ، بل أصبحت تستخدم فى شقاء الإنسانية وتقويض أركان المدنية أو لغايات قافهة لا قيمة لها .

العبرى العصامى الذى يعامل الحضارة الغربية — بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها وطاقاتها — كمواد خام ، يصوغ منها حضارة قوية عصرية مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل فى جانب ، وعلى القوة والإنتاج والرفاهية وحب الابتكار فى جانب آخر ، ولا يعامل الحضارة الغربية كشىء قد تم تكوينه وتركيبه وختم عليه فلا يؤخذ إلا برمته ولا يقبل إلا على علاته ، إنما يأخذها كأجزاء ، يختار منها ما يشاء ، ويركب منها جهازاً يخضع لغاياته وعقيدته وعبادته ونظام خلقه وما يكلفه به دينه من منهج خاص للحياة ، ونظرة خاصة إلى الدنيا ، وسلوك خاص لبنى النوع ، وسعى خاص للآخرة ، وجهاد دائم « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . جهازاً مؤسساً على الإيمان بنبوة محمد ﷺ وأنه المثل الكامل ، والامام الدائم ، والقائد المطاع ، والنموذج المتبع والسيد المحبوب ، والخضوع لشريعته كدستور للحياة ، وأساس للتقنين ، والدين الوحيد الذى تنال به سعادة الدنيا والآخرة ولا يقبل الله سواه .

العبرى العصامى الذى يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمته وبلاده ، وما ينفع عملياً وما ليس عليه طابع غرب أو شرق ، إنما هى علوم تجريبية تطبيقية ، وينفض عن كل ما يأخذ من الغرب غباراً لصق به فى القرون المظلمة وفى عصر الثورة على الدين ،

وفي حالة توتر أعصاب وقلق نفوس يأخذ العلوم المفيدة مجردة من روح الالحاد والعداء للدين ومن النتائج الخاطئة، ويطعمها بالإيمان بفاطر الكون ومدبره، ويستنتج منها نتائج أعظم وأوسع وأعمق وأكثر مسعادة للإنسانية مما توصل إليه أساتذتها الغربيون .

العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعيم خالد، وإلى نفسه كقلد وتلميذ دائم، إنما ينظر إلى الغرب كزميل سبق، وكقرين تفوق في بعض العلوم المادية والمعاشية، فيأخذ منه ما فاتته من التجارب ويفيض عليه بدوره ما ساعد به من تراث النبوة، ويعتقد أنه إن كان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيراً، فالغرب في حاجة إلى أن يتعلم منه كثيراً وربما كان ما يتعلمه الغرب منه أفضل مما يتعلمه هو من الغرب، ويحاول أن ينهج — بذكائه وجمعه بين حسنات الغرب والشرق وقوى الروحانية والمادية — منهجاً جديداً يجدر بالغرب تقليده وتقديره، ويضيف إلى المدارس الفكرية والمناهج الحضارية مدرسة جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع .

هذا هو العبقري العصامي الذي لا يزال مفقوداً في صفوف القادة والزعماء في العالم الإسلامي على كثرتهم وتنوعهم، وهذا هو العملاق حقاً الذي يبدو في جانبه القادة المقلدون المطبقون صفاراً متواضعين كالأقزام .

وإنها أعظم تجربة وأبعدها أثراً، ليس في محيط شعب أو بلد، وليس في محيط العالم الإسلامي فحسب، بل في محيط العالم، وفي محيط الإنسانية كلها، وإن التاريخ شاخص ببصره إلى من يقوم بها في الأقطار الإسلامية والعربية، ممسك قلمه ليسطر له مسطور الثناء والإجلال، ويقلده الزعامة الحقيقية، ومركز التجديد في العالم الإسلامي، والعبقرية والعصامية في التاريخ الإنساني .

خاتمة البحث

إنها حقيقة — مهما كانت مرة وأليمة — أن العالم الإسلامى فقد الثقة بنفسه ، وجعل ذاته ومقدراته بصورة عامة ، حتى إن الأقطار الحرة المستقلة فى هذا العالم الإسلامى الواسع — بما فيها الدول التى كانت مستقلة منذ قرون وأجيال وما تأخرت فى الاستقلال — ظلت عالقة على الغرب عمياً وهتلياً ، كبلاد متأخرة أخرى نشأت فى العبودية والخضوع ، وشبت على العبودية والخضوع ، قد يقوم رؤساء هذه الدول وزعمائها أحياناً بمواقف تستحق الإهجاب فى المجال السياسى ، ويجازفون فى بعض الأحيان بمستقبل البلاد ، ويقامرون — أو يقامرون — بحياة الشعوب ، ولكن لا يبدو منهم — فى نفس الوقت — أى ثقة بالنفس وحرية فى الاختيار ، وملسكة نقد حر وحكم عادل على الأشياء يرجى من أى فرد بلغ رشده ، وعرف يمينه عن شماله ، مع أنه من المقرر المعلوم فى فلسفة التاريخ أن العبودية الفكرية والحضارية والتربوية أدهى وأمر وأعق وأرسخ من العبودية السياسية ، وأن الشعب الظافر المنتصر المحب للواقع يبقى فى غنى عن الاستعباد السياسى واستعمال القوة ، إذا نجح فى الاستعباد الفكرى والعقلى والحضارى .

فى هذه العقود الأخيرة من القرن العشرين التى اكتوت فيها الإنسانية بنار حربين عالميتين ، وهى على أبواب حرب كونية ثالثة ساحقة ماحقة ، والتى أصبح فيها إخضاع دولة سياسياً وعسكرياً ، والتحكم فى رقابها من غير إذن أهلها شاقاً وعسيراً بل شبه المستحيل ، بدأت الدول الكبرى تميل إلى النفوذ الفكرى والحضارى أكثر من النفوذ العسكرى والسياسى ، ولم تكن فى هذا المجال قوة أو دعوة تتحدى سيطرة الغرب الفكرية والحضارية ، وتواجه وحدته الأساسية والنظرية ، وتعزل مسيره الخبيث إلا

شخصية العالم الإسلامى المستقلة الأصيلة ، ودعوته الدينية والخلقية ، وفلسفته فى الحياة .
ولكن العالم الإسلامى — لأسباب وعوامل تاريخية قدمناها فى كتابنا : « ماذا خسر
العالم بالخطط المسلمين ؟ » — لم يتشجع على مواجهة طاقات الغرب الفائضة المتدفقة ،
مواجهة الند للند ، فإن الطبقة التى تربعت على عرشه وملكت زمام أمره كانت تعيش
كما كتبنا فى الباب السابق — على هامش الغرب ، بل كانت — فى تعبير أصح — طفلاً
رضيعاً حملته مرضع الغرب ، وغذته بلبانها ، وتكون لحمه ودمه — معنويًا وعقليًا —
من لحم أمه (الغرب) ودمها ، أضف إلى ذلك محاولة الغرب لإضعاف وإزع العقيدة
والإيمان فى شعوب هذه الدول ، وتدمير الأخلاق الفاضلة ، ولنسف تقاليد المجتمع
الكرامة ، والقوة الباقية للثقل على الشهوات والإغراءات — التى تجرد عنها الغرب
منذ أمد بعيد — استخدم فيها أساليب ووسائل تبدو بريئة مخفية أحياناً ، آثمة مجرمة
بعض الأحيان ، فحاول البلوغ إلى أهدافه البعيدة عن طريق إغاة اليونسكو ورعايته ،
والاستعانة بالخبراء الأجانب فى التربية والثقيف والإعلام ، وبالمدرسين الأوروبيين ،
وعلى التربية والتعليم الغربيين ، وعن طريق تلك الموجهة العارمة الصارمة من كتب
ومصحف ومطبوعات ، التى تبذر بذور الشبهات ، وتثير الشهوات ، والتى امتدت وطففت
كالسيل الجارف العاتى ، فى جميع أنحاء العالم الإسلامى ، وأراد أخيراً أن يشل جميع
قواه ، ويخدر طاقاته بتعميم التلفزيون فى كل منزل وأسرة ، بل فى كل شقة وغرفة ،
باصم رفع مستوى المعيشة وإفاضة النور والبهجة ، والمتعة على الحياة ، إنه يقيد
— بعض الأحيان — مساهداته السخية لهذه الدول المتأخرة الصغيرة بشروط ، ويطالب
هذه الحكومات بتغييرات وتحسينات تكفل بتطوير المجتمع وطبيعة الجماهير المؤمنة
بسهولة وبراعة .

وموجز القول : إن الغرب أحاط بهذه الدول — رغم بعده عنها — إحاطة السوار
بالمعصم أو الهالة للقمر ، وافتعل حولها أوضاعاً جعلت هذه الدول المستقلة تحت

رحمة هذه الدول الغربية الكبرى ، من غير أن تستعمل تلك الأساليب القديمة البالية للإخضاع والاحتلال .

لقد أبدى قادة هذه الدول — وفيهم من يلهج لسانه بالإسلام ، وفيهم من يتزعم إنشاء كتلة إسلامية ، ووجهة إسلامية عالمية — إيماناً وتساياً بهذه التغيرات ، أو « التحسينات » ، ونشاطاً وتحمساً في تنفيذها ، وتطبيقها على المجتمع والحياة ، لا يسبقهم فيه الغربيون أنفسهم ، وأن أساليبهم في قبول المخططات الأمريكية أو السوفييتية للتربية والتعليم والسماح لخبرائها وعلمائها بوضع خطة دقيقة مدروسة لتطوير عقلية هذه الشعوب وطبيعتها ، والأخذ بكافة الأساليب لتعميم التلفزيون وتسهيل مبله ، واستيراده برمته وعلى علاته ، وإدخاله في كل أسرة مسلمة ، وتوفير جميع الفرص والوسائل لبعض تلاميذ المستشرقين النجباء الأوفياء ، لإثارة الشبهات والفوضى الفكرية في المجتمع الإسلامي ، وتقوية الاتجاه الخطر إلى الرفاهية وأسباب الترفيه والتسلية ، ومباهج الحياة وزخارفها ، وتشجيع التبرج والسفور ، والتعليم المختلط ، وصناعة الأفلام والإشراف عليها ، كل ذلك يثير الشبهات في نفوس كثير من الناس ، إنهم أصبحوا عملاء ، — لا قدر الله ذلك — بشعور أو من غير شعور لهذه الدول الكبرى ، وانساقوا معها في أهدافها الهدامة ، أو لعلمهم يريدون أن يجر دوا شعوبهم المسلمة وجماهيرهم المؤمنة عن هذه الغيرة الدينية ، والشعور الخلقى ، وعن التمييز بين الخير والشر ، والحياء والخلاعة ، الذى يحول — أ كثر الأحيان — بينهم وبين إباحيتهم الفردية وعبوديتهم للغرب ، والذى يمكنه أن يتحول في وقت ما ، في صورة انتفاضة دينية ، وحركة إسلامية ، ويمثل خطراً لسلطة هؤلاء القادة والحكام . ويبدو أن هذه العملية — عملية التغير والتطوير — إذا استمرت عدة سنوات أخرى ، وأتيحت الفرصة للعناصر الهدامة ووسائل التدمير أن تعمل عملها بحرية وانطلاق ، فإنها تؤثر في هذا الجيل الجديد ، الذى يقبل على كل طريف لذيد تأثيراً بالغاً لا يترك له أى مجال لمواجهة تيارات التغريب والتجدد ،

أما النشء الذى ينشأ فى هذه البيئة والذى يخلف الجيل المعاصر فإنه ميسبب على السمع والطاعة ، ولا يعرف معنى المعارضة ، بل إننا نخاف — وقد بدت طلائعه وظهرت بوادره — أن تقع الطبقة الأرستقراطية والفئة الحاكمة فى هذه البلاد فريسة ذلك الجذام الخلقى الذى مسح الغرب وشوه صورته ، ثم لا ترى على وجه الأرض مجتمعاً سليماً كريماً تناط به الآمال فى تطهير العالم الروحى والخلقى ، ويعتمد عليه فى إنعاش الإنسانية حرة ثانية .

أما الغرب فإنه لا تصح نيته ولا تصالح طويته — أبداً — إزاء العالم الإسلامى ، إنها نتيجة طبيعية ورد فعل طبيعى لتاريخه الطويل الذى امتدت عليه ظلال الحروب الصليبية السكيفة ، وطبع بطابع الصراع الطويل العنيف الدامى بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية .

إن حب الواقعية والعقل العملى يحكم أن العالم الإسلامى وحده يستطيع أن يتحدى سيطرة الغرب ويبرز على وجه الأرض كقوة أو كتلة مستقلة تقوم على أساس فلسفة خاصة أصيلة للحياة ، ودعوة عالمية للبشرية ، إنها نتيجة الشعور بقيمة تلك الذخائر والموائل الطبيعية والمواد الخامة التى تفيض بها أرض العالم الإسلامى ، والتى تملك أهمية كبيرة حساسة للسيطرة الصناعية والتجارية والسياسية للغرب ، وقد يقتضى ذلك ضعف الطبيعة البشرية أيضاً ، فإن الإنسان إذا أسابه داء أو لحقه عار يمتنى — بعض الأحيان — أن يصاب به الآخرون ، يتلون بذلك ، ويجب أن يستوى هذا وذاك ، ولو على الداء والعار ، ولا يتغلب على هذا الضعف والعيب إلا الذين استقر — بفضل النبوة وتأثيرها — حب الإنسانية فى سويداء قلوبهم ، وتغلغل الإيمان وخشية الله فى أحوالهم ، وذلك ما فقده الغرب — مع الأسف — منذ زمن طويل . إن تاريخ عهد الاستيلاء الغربى وانتصاراته يدل بكل وضوح على أن جميع هذه الدول التى وقعت تحت نير الاستعمار الأوروبى التصق

بها ذلك الداء الخلقى الذى رافق الغرب حينما حل وسار ، وقد حاولت القوى الاستعمارية الغربية — على حد تعبير بعض المؤلفين الغربيين — إثارة الفوضى الخلقية والشبهات العقلية فى البلاد الشرقية ، تحت خطة مدبرة مرسومة محكمة ، فإن الغرب المسيحى مهما كان متشككاً فى المسيحية ، ومهما وصل بتثوره الفكرى وتحرره العقلى عن العقائد المسيحية إلى حدود الزندقة والالحاد ، ولكنه مسيحى متصلب متزمت بالنسبة للعالم الإسلامى ، والشعوب الإسلامية ، إنه يسالم اليهود ويتفاهم معهم فى هذه الناحية مع أنهم من ألد أعداء المسيحيين ، وعريقون فى العداوة والبغضاء ، ويؤثرهم على المسلمين بكل صراحة وجلاء ، وفضلاً عن هذا التعصب الدينى الذى نشأ فى حضائمه ورضع بلبانه ، وأصبح من طبيعته وشيمته أنه أحرص على مصالحه وأغراضه قبل كل شيء ، وقد جربنا مراراً وتكراراً أنه كلما وقع صدام بين دولة إسلامية ودولة غير إسلامية ، وقف — دائماً — مع الجانب الآخر ، وساعده من وراء حجاب حيناً آخر ، وقد أوضحت نسكة ٥ حزيران ١٩٦٧ م الستار عن هذه الحقيقة ، وتقرر أنه لا يجوز لأى شعب إسلامى أو دولة إسلامية أو هيئة إسلامية أن يثق بصداقة كتلة غربية أو شرقية ، بل ينبغى له — فى مثل هذه المراحل الحاسمة — أن يثق بقوة ، ويعتمد على مواعده ووسائله بعد الثقة بالله ، والاعتماد عليه .

أما بخصوص قادة العالم الإسلامى وزعمائه فيجب عليهم أن يعرفوا أنهم مهما جنوا من منافع شخصية لهم ، ولما يأتى بعدهم وراء هذه السياسة ، سياسة التجدد والتغريب ، والتقليد الأعمى ، وإثارة الفوضى والتبليبل الفكرى فى الشعوب المسلمة ، فإنها تلحق الأمة بخسارة فادحة فى المجموع وبصورة دائمة ، وتهز أركانها وجذورها ومقوماتها هزاً حنيفاً تنقى آثاره ونتائجه لعدة قرون وأجيال .

إن هذه الشعوب — رغم جميع معائبها وجوانب انضعف فيها — لا تزال تحمل تلك العاطفة الفياضة الجياشة من الإيمان والحنان ، والتضحية والإيثار ، والطاعة والانقياد ،

والحب والاخلاص ، التي لا توجد في أى أمة مادية على ظهر الأرض ، إن جماهير هذه البلاد الإسلامية رغم جهلها المؤسف وتأخرها المؤلم خامات بشرية ممتازة يصنع منها نماذج إنسانية جميلة ، وطرارز رفيع من البشر ، إن أكبر قوتها الإيمان والاخلاص ، والبساطة والحماس ، وهذه القوة لعبت دوراً خطيراً في التاريخ ، وصنعت المعجائب ، وأتت ببطولات ، وخوارق تدهش لها العقول ، وهي التي أنقذت هذه الدول الإسلامية وأمسكت بيدها في كل وقت عصيب ، ولحظة حاسمة ، فيجب علينا — بناءً على مجرد حب الواقعية والحقيقة — أن نقدر هذه القوة الكبرى حق قدرها ، ونعتبرها أضخم رصيد ، وأمضى سلاح ، وأقوى وسيلة ، للمحافظة على سلامة البلاد ، وأداء أى واجب كبير ودور خطير على مسرح العالم ، ولكن هذه القوة الشعبية الإيمانية نفسها بدأت تتغصن تحت تأثير التجدد والتغريب ، وبدأ في هذه الشعوب سرطان خلقى لا ينفع فيه الدواء والعلاج .

وبالنظر إلى تفوق الغرب في مجال الصناعة والعلم الذي لا ينكر ، ولا يسمح بإنكاره وغض البصر عنه العقل والدين ، ولا هو بالتيسر الممكن ، يقف العالم الإسلامى بين طريقين : فإما أن يقبل — مسحوراً ، مسلوب الإرادة والتفكير — فلسفته عن الحياة ، ونظرته إلى الكون ، وهفائده وأفكاره المابعد الطبيعية ، ونظرياته الاجتماعية والعمرانية ، وفكرته عن الأخلاق ، وأسلوبه ومنهجه في الحياة برمته ، وبما فيه من غث وسمين ، ويصير وجوده وشخصيته في بوتقته صهراً كاملاً ، ويندج في تياره الحضارى اندماجاً كلياً ، إن هذا الطريق — فضلاً عن أنه يعنى ردة عامة شاملة ، وانتحاراً روحياً ومعنوياً ، وخيانة بالإنسانية التي ارتبط مصيرها بهذه الأمة — جهاد لا طائل تحته ، وسعى لا مبرر له ، وهو لا يؤدي إلا إلى صراع هفلى ، وقلق روحى ، وضياع المواهب الإنسانية ، والطاقات البشرية ، إنه تدبير صرح مشيد مكتمل البناء ، وإزالته من الأساس ليقام على أنقاضه وركامه بناء جديد ليس له مواد خام ، ومواهب بنّاءة ،

ولا يسمح به الجو والبيئة والمجتمع ، ولا صلة له بالماضي ، وكلما بدت محاولة في هذا المضمار في أى دولة إسلامية أخفقت ، وكلما خفّ هذا الضغط الصناعى وغير الطبيعى من الشعوب ، ووجد الناس فرصة لإبداء رأيهم وما يحبون وما يكرهون ، خلعوا هذا اللباس الفضفاض الذى لم يفصل على قلوبهم ، ولم يتلاءم مع طبيعتهم ، وذلك ما نراه الآن في تركيا ، وسنراه غدا قليل في مصر وسوريا .

هذا هو الطريق الأول ، أما الطريق الثانى فهو أن نستفيد من الغرب في مضمار العلوم والصناعة والأبحاث العلمية والفنية التى لا تقوم إلا على التجارب العملية ، والحقائق العلمية ، وعلى الجهد الإنسانى فحسب بكل حرية وسعة صدر ، ثم نضع هذه العلوم والوسائل — بفهم واجتهاد وذكاء — في خدمة تلك الأهداف السامية التى منحها لنا النبوة الأخيرة والكتاب الأخير ، ودعانا بخير أمة وآخر أمة على وجه الأرض ، إن هذا الجمع بين الوسائل والغايات الذى حرّمه الغرب والشرق على السواء ، فأصبح الغرب محتكراً للوسائل الجبارة القاهرة ، مفلساً كل الإفلاس في الغايات النبيلة الصالحة ، وأصبح الشرق (الإسلامى) مقتنعاً بالغايات الرشيدة الصالحة ، مفلساً في الوسائل الجبارة القاهرة ، الغرب يستطيع أن يفعل كل شيء ، ولكنه لا يريد ذلك ، أوفى تعبير أدق لا يعرف الطريق إليه ، والشرق يحب أن يفعل الكثير ، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً — هذا الجمع الصالح المتزن العادل يستطيع أن يغير وجه الأرض ، ويأخذ بيد الإنسانية من طريق الانتحار والهلاك إلى طريق السعادة الخالدة ، والفوز المبين في الدنيا والآخرة ، إنها تكون ماثرة عظيمة خالدة تحول تيار التاريخ ، وأنجاه الإنسانية ، وإنها لا تتم إلا بيد هذا الأمة التى حملت تراث النبوة الأخيرة ، وحافظت على رسالتها وأمانتها ، فيجب أن يكون هتافنا في الوقت الحاضر والعالم المعاصر ، هتاف ترحم له الجبال ، وتهتز به أركان الفساد ، هو — كما يقول إقبال — : « إن العالم أصبح خراباً ياباً بقسوة الغرب وفظائمه ، فبا أيها الرجل الذى بنيت الحرم قم وابن هذا العالم » .

لقد تقدمت دولة فنية طامحة في الشرق ، اليابان ، وقامت بهذه الخطوة والإقدام في إطار ضيق محدود ، وعلى مستوى منحط من وجهة النظر الإسلامية ، إنها استفادت من الغرب في مجال العلم والصناعة استفادة وصلت بها التلميذة إلى درجة المعلم والأستاذ ، وأصبح من الميسر التمييز بينهما ، وحافظت — في جانب آخر — على معتقداتها وخصائصها الحضارية وتقاليدها ، ولكن معتقداتها الدينية — من سوء الحظ — لم تكن تتلاءم مع العصر الحديث ، ولم تكن فيها ناحية لخدمة الإنسانية ، ولم تكن تحمل رسالة عالمية ، إنها كانت مجموعة تقاليد بالية عتيقة حرصت عليها هذه البلاد وتمسكت بأذيالها ، ولا تزال متمسكة بها بقوة إرادتها وصلتها العميقة الراسخة بالماضي ، ولكن الوضع في العالم الإسلامي يختلف عن وضع هذا البلد كل الاختلاف ، فعنده دين وشريعة ودستور ، لا اعتبار فيه للقديم والجديد ، وعنده حضارة قامت على الحقائق الخالدة ، إنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ولذلك فإن هذه البلاد الإسلامية سوف لا تواجه صعوبة في إيجاد التفاهم والتعاون بين تلك العلوم والصناعات ، وهذه الحقائق والغايات ، وتستطيع أن تحصل بهذه العملية على نتائج مذهشة تحيط بالعالم كله ، وتشمل البشرية بأسرها ، وتتقدم بها على اليابان التي مارست هذه العملية في نطاقها الضيق المحدود فلم تأت بالنتائج السارة المرجوة ، إن هذه المحاولة العملية في اليابان وفي أي بلد تقليدي يشبه اللعب بالزجاج والحديد ، والنار والبتروول ، ولكن لا تناقض بينهما عند المسلم ، فإنه يرى أن الصراع أو الاصطدام بين الدين الصحيح والعلم الصحيح مستحيل ، وضرب من المحال ، وأن الحكمة ضالة المؤمن حينما وجدها فهو أحق بها ، العبرة في الوسائل — عنده — بالغايات التي سخرت لأجلها واستخدمت في سبيلها ، إنه يرى أن كل قوة وكل علم ، وكل أداة فعالة ووسيلة ناجعة خلقت لخدمة الدين وصالح الإنسانية ، وإن واجبه أن يمنح تلك العلوم والوسائل والآلات محلها اللائق ومكانها الصحيح ، ويجعلها أداة للبناء بدلا من التدمير ، ولكن هذا العمل الكبير يحتاج إلى ذكاء متوقد وشجاعة في التفكير ، ونصيب وافر من إيمان وإخلاص

يقاوم كل نزعة تقليدية ، وكل شعار مرؤور ، وكل هتاف فارغ ، وكل مصلحة شخصية أو حزبية ، ويتغلب عليها ، ويقدم له قادة العالم الإسلامى كل نصيحة وإيثار تتطلبه هذه التجربة ، وبذلك ينالون — كنتيجة أو كمنحة — مكانة فريدة من الحب والولاء فى بلادهم لا ينالونها من أى طريق آخر ، وبالتالي يصلون — وتصل بلادهم — إلى درجة الهداية والإمامة ، وقيادة النوع الانسانى التى لم يحملوها بها .

إن الحضارة الغربية أشرفت على الانهيار ، وآذنت بالأفول والزوال ، إنها لا تعيش ولا تواصل سيرها بمجرد قوتها الذاتية ، وجدارتها للحياة والبقاء ، بل لأنه ليست فى هذا المجال — من تعامة الحظ — حضارة تحمل محلها وتسد فراغها ، إن جميع الحضارات المعاصرة والقيادات الحديثة اليوم لا تعدو نوهين ، إما هى مقلدة جامدة وصور باهتة للحضارة الغربية ، وإما هى ضعيفة هزيلة ، مريضة سقيمة ، منسحبة منهزمة ، لا تستطيع أن تواجه هذه الحضارة أو تقف معها جنباً إلى جنب ، فإذا قامت هذه الدول الإسلامية ، والعالم الإسلامى بصورة عامة لسد هذا الفراغ الذى سيحدث بعد نهاية هذه الحضارة وانسحابها عن مسرح القيادة رُدَّ إليه منصب قيادة الجنس البشرى ، وتوجيه الشعوب المعاصرة مرة ثانية ، المنصب الذى لا يفوّض إلا إلى أمة فتية قوية أبية تحمل كل عناصر البقاء والاستمرار والتقدم والازدهار : سُنَّة الله فى الأرض ، « ولن نجد لسنة الله تبديلاً » .

فليُنظر هؤلاء القادة والحكام ما هو أولى لهم وأجدر بشأنهم ، التمسك بأذيال الغرب والوقوف على بابه كالشحاذين ، أم منصب قيادة الانسانية وهداية الشعوب الضالة التى لا كرامة — بعد النبوة — مثل هذه الكرامة ؟ ذلك المنصب العالى السامى الذى تتلاشى عنده جميع هذه الألقاب والشارات ، والشعارات والامتيازات والمناصب الرفيعة ، والحياة الناعمة المريحة ، والإهراءات المادية والجنسية ، إنها سلعة غالية لا يخسر بها المشتري ، ولو ضحى بنفسه مائة مرة .

فهل هنا — في مساحة العالم الإسلامي الكبير — بلد إسلامي يقوم لهذا العمل الضخم ، العمل الحاسم الفاضل الذي لا يساويه عمل في هذا العهد الحديث في الاتساع والعمق ، والشمول ، وفي النتائج والآثار ، والثمرات والخبرات ، وفي تغيير التيارات وتقويم الاتجاهات ، وإصلاح الحضارات والمدنات ، العمل الذي لا تجدر أمامه نهضة الغرب ، وثورة فرنسا ، والشيوعية والماركسية بالذكر فضلاً عن الإشادة والتنويه ، إن هذه الثورات القديمة تبدو كهبث الأولاد أو طفرة من طفرات الشباب بالنسبة إلى جراءة هذا العمل وذكائه وسحره وتأثيره ، إن هذه التجربة تعطي هذه الدول التي تقوم بها ، والعالم الإنساني كله مجالا بكرآ جديداً فسيحاً للتفكير والعمل ، وطريقاً مأموناً مستقيماً إلى السلامة والأمن ، هذا العمل لا تستحقه ولا تجدر به ، ولا تنجح فيه إلا الشعوب التي هاشت في حوزة الملة الإبراهيمية ، واعتزت ببشارة تكميل الدين وختم النبوة ، إن رسالة السماء تهتف بهؤلاء القادة والزعماء قائلة مجلجلة :

« وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم هو محمداً المسلمين من قبل وفي هذا ، ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، واعتصموا بالله ، هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير . »

الفهرس

الموضوع	الصفحة
كلمة بين يدي الكتاب .	٣
الموقف الأول من الحضارة الغربية ، الموقف السلبي .	٧
العالم الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية .	٧
المزيج الغريب .	٧
الموقف الأول السلبي .	٨
حكم هذا الموقف طبعياً وشرعياً ، ونتائجه .	٩
مصير الأقطار التي تعيش في هزلة هن العالم .	١٠
جزيرة العرب	١١
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة .	١٥
لا بد من التخطيط وإصلاح الأوضاع .	١٦
افغانستان	١٧
اليمن	٢٥
سبب حدوث الثورات في العالم الإسلامي وعلاجه .	٣١
الموقف الثاني .. حركة التغريب و «التقدمية» في العالم الإسلامي ، أنصارها ومنتقدوها .	٣٥
الموقف الثاني ، موقف الاستسلام والتقليد .	٣٥
حركة «التغريب» في تركيا ، وأسبابها .	٣٥
المرحلة الدقيقة العسيرة .	٣٦
الطائفتان القديمة والجديدة .	٣٨

الموضوع	الصفحة
ضياء كوك ألب وفلسفته .	٣٩
دور تركيا التلقيدى .	٤٥
نامق كمال .	٤٧
كمال أتاتورك ، نموه الفكرى ، طبيعته وعقليته . وخصائصه الطبيعية .	٥١
إصلاحات أتاتورك وخطواته الثورية .	٥٩
تأثير أتاتورك فى العالم الاسلامى .	٦٣
الصراع بين الشرق والغرب فى الهند .	٦٤
القيادة الدينية والمدرسة القديمة .	٦٤
حركة ندوة العلماء .	٦٧
قيادة سيد أحمد خان ومدرسته الفكرية .	٧١
جوانب الضعف فى فكرة سيد أحمد خان .	٧٥
محصول هذه الحركة وإنتاجها .	٨٧
أكبر الإله آبادى الشاعر النازر .	٧٩
الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية .	٨٠
محمد إقبال ونقده للحضارة الغربية .	٨٢
الحضارة الغربية والأقطار الاسلامية .	٨٩
نقده لدعاة التجديد فى الشرق .	٨٩
إيمانه بفضل الحضارة الاسلامية وحيويتها .	٩١
المعمل الاسلامى الجديد .	٩١
العملية فى الامتحان .	٩٣
الجماعة الاسلامية ، ودورها فى نقد الفكرة الغربية .	٩٦

الموضوع	الصفحة
أهمية الدور الذي تمثله مصر في العالم الاسلامى .	٩٧
الحاجة إلى قناة جديدة .	٩٩
موقف مصر التقليدى الضعيف .	١٠٠
السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده .	١٠٠
فضل حركة السيد جمال الدين ومدرسته .	١٠٤
المتخرجون في أوروبا طلائع الفكر الغربى في العالم العربى .	١٠٤
الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها .	١٠٨
صدى أفكار المستشرقين في مصر .	١١٠
اتجاه حركة التأليف والترجمة إلى الأدب والاجتماع .	١١٢
صورة من الحياة الغربية .	١١٣
دعوة طه حسين مصر إلى اعتبار نفسها جزءاً من الغرب .	١١٤
مستوى فكرى نازل .	١١٦
حركة الاخوان المسلمين وتأثيرها .	١١٧
ثورة ٢٣ يوليو في مصر .	١١٩
محاولة تطوير المجتمع المصرية والعربى كلياً .	١٢٠
تأثير الثورة المصرى وقيادتها في العالم العربى .	١٢٣
طليلة ردة فكرية .	١٢٤
حركة « التشكيك » الشامل والبليلة الفكرية وأثرها في الحياة .	١٢٤
صفقة خاسرة .	١٢٦
سوريا والعراق .	١٢٨
انخفاق حزب البعث ، وشقاء الشعب السورى .	١٣٢
إيران .	١٣٥

الموضوع	الصفحة
جانب مشرق	١٣٨
إندونيسيا .	١٣٨
رد فعل غامض	١٤٠
الأقطار الاسلامية المتحررة حديثاً في طريق « التغريب » .	١٤٠
تونس .	١٤٣
الجزائر	١٤٩
الاشتراكية والولاء لها .	١٥١
عملية هدم وإزالة أنقاض .	١٥٢
رجعية التقدميين .	١٥٣
تقليد دعاة التجديد .	١٥٥
سياسة النفاق لدعاة الاتحاد والعمانية .	١٥٥
إسراف الدول الإسلامية المتخلفة .	١٥٩
صراع بين الحكومات والشعوب .	١٦٠
إهمال طاقات وكنوز مخبوءة .	١٦١
تقليد الحضارة الغربية ونتائجها .	١٦١
اسباب « التجدد » و لتغريب ؛ وعلاجها	١٦٣
نظام التعليم الغربي .	١٦٣
حل المشكلة .	١٧٣
المستشرقون ونفوذهم في ميدان التفكير .	١٧٨
تخلف العلوم الاسلامية وركود الفكر الإسلامى .	١٩١
الحاجة إلى تدوين الفقه الاسلامى .	١٩٢

الموضوع	الصفحة
بارقة الأمل .	١٩٦
الموقف الثالث :	١٩٩
مركز الأمة الإسلامية ورسالتها .	١٩٩
المؤمن القوى العليم الصالح المصلح .	٢٠٠
الحياة كمرحلة عابرة ووسيلة للآخرة .	٢٠١
حضارة ناثرة على القيم الدينية والروحية .	٢٠٤
سيطرة « المادية » على قادة التجديد في الشرق الإسلامى .	٢٠٤
أهمية الحضارة في حياة الأمة .	٢٠٥
محنة ذكاء وقوة إرادة .	٢٠٧
نعمة حرير وصلابة حديد .	٢٠٨
الإفادة من الغرب ومجالها .	٢٠٨
الفراغ الأكبر والعبرى المطلوب .	٢١٠
خاتمة البحث .	٢١٣
الفهرس .	٢٢٣

نطلب جميع منشوراتنا من :

• دار القلم الكويت
شارع السور - عمارة السور - بجوار وزارة الخارجية
صرب ٢٠١٤٦ هاتف ٢٥١٦٠

• الشركة المتحدة للتوزيع
مبهرات - شارع سورية - بناية مهندي وسالمة
صرب ٧٤٦٠ هاتف ٢٩٥٥٠١

Bibliotheca Alexandrina



0546609

